

استاذ امام حمید الدین فراہی کی بلند پایہ تحقیقی تصنیف

’الرأی الصحیح فی من هو الذبیح‘

کا اردو ترجمہ :

ذبح کون ہے؟

مترجم

مولانا امین احسن اصلاحي

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۱۲ - (افغانی روڈ - سمنے آباد - لاہور)

(فون ۶۸۲۳۵)

ہدیہ :

ذبح کون ہے؟

استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ
کی مشہور تصنیف "الرأی الصَّحیح فی مَعْنی الذَّبْح" کا اردو ترجمہ

ان

مولانا امین احسن صلاحی

دَارُ التَّذْكَیرِ

رحمات پمارکیٹ، غزنی سٹریٹ
اردو بازار، لاہور ۷۴۳۱۱۱۹

ناشر

مرکزی انسٹیٹیوٹ خدام القرآن (رجسٹرڈ)

۱۲ افغانی روڈ۔ سمن آباد۔ لاہور

جملہ حقوق بحق

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

محفوظ ہیں

۱۳۹۵ھ

۱۹۷۵ء

سال اشاعت

۳۰۰۰

تعداد

عبد الغفور گیلانی

کاتب

اشرف پریس لاہور

مطبوعہ

شائع کردہ

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور (رجسٹرڈ)

۱۲۔ افغانی روڈ، سمن آباد۔ لاہور

پیشکش کنندہ

پیشکش کنندہ، شیخ الاسلامی

۱۱۱۱۶۶۵

فون: ۶۸۲۲۵

۶۸۲۲۵

فہرست مضامین

۱۔ خطبہ کتاب

باب اول

(تورات اور علمائے اہل کتاب کے اعترافات سے استدلال)

- ۱۔ حالت خواب میں وحی اور قربانی سے متعلق بعض اصولی مباحث۔
- ۲۔ یہود کے صحیفوں پر غور کرنے کے لیے چند بنیادی اصول۔
- ۳۔ واقعہ ذبح تورات کے بیان کے مطابق۔
- ۴۔ پہلی دلیل۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا مسکن۔
- ۵۔ دوسری دلیل۔ حضرت اسماعیل ہی اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔
- ۶۔ تیسری دلیل۔ حضرت اسماعیل اپنے باپ کے محبوب تھے۔
- ۷۔ چوتھی دلیل۔ حضرت ابراہیم کی قربان گاہ مروہ ہے جو خانہ کعبہ کے پاس ہے۔
- ۸۔ پانچویں دلیل۔ قربان ہونے کے اصلی حق دار حضرت اسماعیل تھے۔
- ۹۔ چھٹی دلیل۔ حضرت اسحاق کے لیے کثرت ذریت کی بشارت اس سے مانع ہے کہ وہ قربان ہوں۔
- ۱۰۔ ساتویں دلیل۔ قربانی کا واقعہ حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے پیش آیا۔
- ۱۱۔ آٹھویں دلیل۔ حضرت اسماعیل خداوند کی مذرتھے اور یہی قربانی کی حقیقت ہے۔
- ۱۲۔ نویں دلیل۔ حضرت اسماعیل کے لیے خداوند کے حضور کا لفظ آیا ہے اور یہی قربانی کی حقیقت ہے۔
- ۱۳۔ دسویں دلیل۔ شریعت یہود میں اس عظیم واقعہ کی کوئی نشانی نہیں ہے اور یہ ہماری ملت کی اساس ہے۔
- ۱۴۔ گیارہویں دلیل۔ یہود کو خانہ کعبہ کی طرف قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔
- ۱۵۔ بارہویں دلیل۔ مسکن اسماعیل تمام ذریت ابراہیم کا قبلہ تھا۔
- ۱۶۔ تیرہویں دلیل۔ خانہ کعبہ ہی حضرت ابراہیم کی تعمیر اور ان کی قربان گاہ ہے۔

باب دوم

(قرآن مجید سے استدلال)

- ۱۸۔ قرآن مجید میں قصص اور دلائل میں تدبیر کے لیے بعض اصول۔ ۳۹
- ۱۹۔ واقعہ فربح قرآن مجید کی روشنی میں۔ ۴۰
- ۲۰۔ پہلی دلیل۔ ذبیح کا ذکر دعا کے بعد ہی آیا ہے۔ ۴۱
- ۲۱۔ دوسری دلیل۔ اس دعا کی دوسری نظیر اور نظم قرآن کا اشارہ۔ ۴۳
- ۲۲۔ تیسری دلیل۔ دونوں نظیروں کی تطبیق ایک دوسرے پہلو سے۔ ۴۴
- ۲۳۔ چوتھی دلیل۔ حضرت اسحاق کی بشارت کے بارہ میں تمام نظائر کا استقصاء۔ ۴۴
- ۲۴۔ پانچویں دلیل۔ پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل الگ ہے۔ ۴۵
- ۲۵۔ چھٹی دلیل۔ بشارت کے بعض قرائن جو حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کے منافی ہیں۔ ۴۶
- ۲۶۔ ساتویں دلیل۔ ذبیح اور حضرت اسحاق کے لیے دو علیحدہ صفات۔ ۴۷
- ۲۷۔ آٹھویں دلیل۔ ذبیح اور اسماعیل کے لیے ایک جامع صفت۔ ۴۸
- ۲۸۔ نویں دلیل۔ ذبیح اور حضرت اسماعیل کے مابین ایک دوسری جامع صفت۔ ۴۸
- ۲۹۔ دسویں دلیل۔ ذبیح اور حضرت اسحاق کا ذکر متبعا علیحدہ علیحدہ ہوا ہے۔ ۴۹
- ۳۰۔ گیارھویں دلیل۔ ذبیح کا نام مذکور نہ ہونا دلیل ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہی ہیں۔ ۵۳
- ۳۱۔ بارھویں دلیل۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے حالات سے ایک جامع استدلال۔ ۵۶
- ۳۲۔ تیرھویں دلیل۔ یہود کی تحریفات اور ان کی تردید۔ ۵۹

باب سوم

- ۳۳۔ روایات اور اقوال سلف۔ ۶۹
- ۳۴۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل۔ ۶۹
- ۳۵۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل پر تنقید۔ ۷۲
- ۳۶۔ تفسیر کبیر اور کشاف کے بیانات کا خلاصہ اور بعض ضروری تنبیہات۔ ۷۶
- ۳۷۔ علامہ ابن کثیرؒ کے بیانات کا خلاصہ۔ ۷۸
- ۳۸۔ بعض مشہور متاخرین کے اقوال۔ ۸۰
- ۳۹۔ اہل عرب کے اقوال اور ان کے حالات قبل از اسلام سے استدلال۔ ۸۲

خاتمہ

- ۴۰۔ ایک اجمالی مگر جامع نظر۔ ۸۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبہ کتاب

الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الالام وملقى التوبة على الندم فضكوة على المصائب كما فشكوة على النعم ونصلى على رسوله الاكرم، ذى الشوف الاشده، والنور الاقوى، والكتاب المحكم وكمال النبوة والخاتم، سيد ولد آدم احمد الذى بشربه عيسى ابن مريم ودعا لبغته ابراهيم حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلوه على اتباعه خير الالام الذين بارك الله بهم كافة الناس من العرب والعجم۔

یہ رسالہ تفسیر نظام القرآن کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے۔ اس میں میں نے صرف اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں — حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہما السلام میں سے کس کو قربان کیا؟ اس رسالہ کا تاریخی نام میں نے السرای الصبیح فی من ہوا الذبیح رکھا ہے۔

اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ لکھنے کے بعض خاص اسباب ہیں جن میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔
۱۔ پہلی چیز جو اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ لکھنے کی محرک ہوئی وہ اسلام میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کی آزمائش کی اور جب اس چیز میں ان کو بالکل پختہ اور راسخ پایا تو ان کو برگزیدہ کیا اور لوگوں کا ان کو امام بنایا۔ قرآن مجید نے صراحت اور اشارۃً دونوں طرح اس حقیقت کی وضاحت کی ہے۔ مثلاً فرمایا:

وَإِذْ أَبْتَلَىٰ آبُرَ هَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ
فَاتَّمَّهُتْ قَالِ إِبْرَی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔
اور یاد کرو، جب کہ امتحان کیا ابراہیم کا اس کے پروردگار
نے چند باتوں میں، تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا،
البتہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔

(بقرة - ۱۲۴)

دوسری جگہ فرمایا۔

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي السَّيِّئَاتِ
فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُ
رَبُّهُ اسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اور ہم نے اس کو برگزیدہ کھنڈیا دنیا میں، اور وہ آخرت
میں نیکو کاروں میں ہوگا، یاد کرو جب کہ کہا اس سے اس
کے پروردگار نے سرفگندہ ہو جا۔ بولائیں سرفگندہ ہوا تمام
عالم کے پروردگار کے حضور۔

(بقرة - ۱۳۰)

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے برگزیدہ ٹھہرایا کہ انھوں نے اپنے پروردگار کی اطاعت کی اور جو کچھ ان کو حکم ملا اس کی ٹھیک ٹھیک تعمیل کر دی۔

اس کے بعد بعض دوسری آیات میں، اس اسلام اور اطاعت و سرنگندگی کی اصل حقیقت اور اس امتحان کی نوعیت ہی آشکارا کر دی ہے کہ یہ بٹھے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا امتحان تھا۔

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
پس جب وہ دونوں افاعت کے لیے آمادہ ہو گئے اور
ابراہیم نے اس کو (اسماعیل کو) ماتھے کے بل بچھا دیا۔
(وصافات - ۱۰۲)

اس کے بعد تشریح کر دی ہے کہ اس امتحان سے مراد یہی امتحان ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَمُبْتَلٍ (وصافات - ۱۰۶) بیشک یہی کلام ہوا امتحان ہے۔

یعنی اس امتحان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال اسلام اور ان کی حوالگی نفس کو بالکل ثابت کر دیا اور یہی چیز توحید کامل اور دین خالص کی اصلی حقیقت ہے۔

اس اسلام کو جس کی حقیقت اور پر بیان ہوئی ہے، عام ملت، و شریعت کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص فرمایا، اس میں دوسروں کو ساجھی نہیں بنایا۔ کیونکہ شریعت اسی کو دی جاتی ہے جو اس کو اٹھا سکے۔ اس بارگاہ کی تحمل صرف آپ ہی کی امت ہو سکتی تھی۔ اس لیے اسی کو یہ امانت سپرد کی گئی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ذریت میں سے، جو اس وادی غیر ذریعہ میں آباد ہے ایک ایسی امت اٹھائے جو اس شریعت کی جو اسلام کامل کی مظہر ہے، حامل ہو سکے۔ اور ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمائے جو اس امت کو اس بارگاہ کے اٹھانے کے قابل بنائے اور ان کو اس شریعت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید میں ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَأَدْنَا مِنَّا مَسْكَنًا تَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور یا و کو وجب کہ ابراہیم اٹھا رہا تھا گھر بیت اللہ کی
بنیادیں اور اسماعیل بھی (اور دونوں دعا کر رہے تھے کہ)
اے ہمارے پروردگار ہماری دعا قبول فرما، بیشک تو سننے والا
اور جاننے والا ہے، پروردگار! اور ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار
بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک فرمانبردار امت
اٹھا اور بتا ہم کو ہمارے حج کے مراسم، اور قبول فرما ہماری
توہید بے شک تو تو قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔
پروردگار! اور اٹھا ان ہی میں سے ایک رسول جو سنے
ان کو تیری آیتیں اور سکھائے ان کو شریعت اور حکمت
اور ان کو پاک کرے بے شک، تو غالب اور حکمت والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، چنانچہ ان کی اولاد میں سے امت محمدیہ کو اٹھایا اور اس

(بقرہ - ۱۲۹-۱۲۸)

ذریعہ سے ملت ابراہیمی کی تکمیل فرمائی جس کی بنیاد اسلام کامل پر رکھی گئی تھی، یعنی جس کی اصل حقیقت خدا کی راہ میں اپنے نفس کو قربان کر دینا ہے۔ پس اس طرح یہ پوری امت گویا اپنے باپ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی سنت کے مطابق خدا کی راہ میں قربان ہے۔ اس کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک دعائیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہوئی ہے۔ اس میں یہ حقیقت پوری طرح بے نقاب ہو گئی ہے۔

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
رَبِّنَا قَبْلَهُ لَمَّا مَنَّا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَتْ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِن صِلَوْا إِلَىٰ آبَائِكُمْ وَ
مَعِيَ بِنَايَ وَمَعَاقِي إِلَهُ الْمُؤْمِنِينَ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَبِذَلِكَ أُفَوِّتُ فَاؤُنَا أَقْلُ الْمُؤْمِنِينَ
کہو بے شک میرے پروردگار نے میری رہنمائی کی سید سے
رستہ کی طرف سیدھا دین، ابراہیم کی ملت، جو کیسے تھا۔
اور شرک والوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز اور میری قربانی
میری زندگی اور میری موت تمام عالم کے پروردگار اللہ
کے لیے ہے۔ اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ اسی کا مجھ کو حکم
ہوا ہے اور میں پہلا مسلم بنی ہوں (سب سے پہلا مسلم ہوں)

(انعام - ۱۲۲-۱۲۳)

یہاں اقل المؤمنین میں اسلام کا یہی خاص مفہوم مراد ہے۔ ورنہ اسلام اپنے عام معنی میں تو تمام خدائی مذاہب کے لیے بولا گیا ہے۔ البتہ علم اور نام کی حیثیت سے صرف اسی ملت کے لیے استعمال ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملت کے پیرو کمال اسلام کے آخری نقطہ پر ہیں۔ یعنی جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے وہ اپنی جان کو خدا کے سپرد کر چکے ہیں اور ان کے اسی وصف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کر کے تمام دنیا پر اپنا گواہ بنایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ شَيْءٍ حَرَجٍ
مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ
وَفِي هَذَا أَلْيَسَ كَانَ الشَّيْءُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَنُكَوْنُ أَشْهَادًا عَلَى النَّاسِ (الحج - ۷۸)
اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جان توڑ، اس نے تم کو چنا
اور نہیں رکھی دین میں تم پر کوئی تنگی، تمہارے باپ ابراہیم کا
دین۔ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ اس سے پہلے، اس
ملت میں بھی تمہارا نام یہی ہوا تھا کہ رسول تم پر گواہ ہوا
تم لوگوں پر گواہ ہو۔

”ہو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ“ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے۔ اس میں حضرت ابراہیم کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے جس میں انھوں نے امت مسلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے ”مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ“ (اور ہماری ذریت میں سے اپنی ایک فرمانبردار امت اٹھا)

اس خاص مقصد کے لیے ایک خاص امت، اس لیے اٹھائی گئی کہ اس کے ذریعہ سے یہ نعمت تمام دنیا پر عام ہو اور حضرت ابراہیم کی نسل تمام عالم کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ قرار پائے۔ چنانچہ توہرات میں جہاں یہ واقعہ فرج بیان ہوا ہے وہاں اس کی برکت کی طرف اشارہ موجود ہے۔

”اور میں اس وجہ سے کہ تو نے یہ کام کیا اور اپنے اکھوتے بیٹے کو مجھ سے سچا نہ رکھا۔ تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو
برخاؤں گا..... اور تیری نسل میں زمین کی تمام قومیں برکت پائیں گی کیوں کہ تو نے میری بات سنی (پیشکش باب ۱۶-۱۸)

اس آخری ٹکڑے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ یہ امت تمام دنیا میں دین خالص اور توحید کامل کی اشاعت کرے گی۔ اس وجہ سے اس کے ذریعہ سے میری برکت تمام دنیا کی قوموں کو پہنچے گی، اور یہی معنی ہیں وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ اُولٰٓئِكَ (اور انہوں کو تم لوگوں پر گواہ بنو) اور جَاہِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ (جو اللہ کی راہ میں جان توڑ اس نے تم کو چن لیا) یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو اس عظیم شان مقصد کی انجام دہی کے لیے چن لیا ہے، پس یہی وہ امت ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو چکی ہے اور اس کی زندگی و موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لوگوں پر گواہ اور ان کا ہادی رہبر بنایا ہے۔

اب اس پوری تفصیل پر دوبارہ نظر ڈال کر غور کیجیے کہ اس سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہی وہ کامل اسلام ہے جو ملت ابراہیمی کی اصل حقیقت ہے۔ اسی کی تکمیل اور تفصیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی کا نام اسلام رکھا، اسی کے پیروں کو مسلم کا لقب بخشا۔ اور اسی کی دعوت و تبلیغ کے لیے ذریت اسماعیل میں سے جو دین حنیفی کے مرکز، بیت اللہ الحرام کے پاس آباد تھی، ایک خاص امت مسلمہ مبعوث فرمائی۔ یہ تمام اشارات آیت ذیل میں کس خوبی اور کس اختصار کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔

اَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ كَثُرَ الْاَنَاسُ
لَا يَعْلَمُونَ (الروم - ۳۰)

اب غور کرو، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ امتان جیل پر دشلم پر واقع ہوا اور ذبح ہونے والے حضرت اسحاق ہیں نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عظمیٰ کی اصل حقیقت اور مذہب اسلام کے اندر اس قربانی کی اعلیٰ عظمت و اہمیت سے کس قدر بیگانہ ہیں۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کی صحیح تائید اور جن کے صحیح فہم کا سمجھنا اسی مسئلہ کی تفصیلات کے سمجھنے پر منحصر ہے۔ اس دعوے کی بعض دلیلیں تم کو اوپر کی سطروں میں مل چکی ہیں اور بعض اس کتاب کی آئندہ فصلوں میں آئیں گی تفسیر نظام القرآن میں ایک ایک متعلق آیت کے تحت ان مباحث سے تعرض کرنا، تکرار و طوالت کا موجب ہوتا اس لیے ہم نے اس معاملہ کی تمام مشکلات کے حل کے لیے اپنی یہ کتاب خاص کر لی ہے۔ پس اس کو ہماری تفسیر کا مقدمہ سمجھنا چاہیے۔ تفسیر میں ضرورت کے وقت ہم اس کا حوالہ دے دیا کریں گے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہوتی کہ یہود نے اس واقعہ کے چھپانے کے لیے جو کوشش کی ہے وہ کوشش کسی اور دوسرے واقعہ کو چھپانے کے لیے انہوں نے نہیں کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خانہ کعبہ کے معاملہ میں ان کی تحریفات اور ان کے جھوٹ کی کوئی حد نہیں۔ ان میں سے بعض کا ذکر (فصل ۲۲) اور دوسری فصلوں میں آئے گا۔ تدریت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے لیکن اس پر یہود نے تحریفات کے اتنے پردے ڈال رکھے ہیں کہ اصل حقیقت بالکل منہ پر گھڑ گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ تمام پردے ہٹا کر معاملہ کے اصل چہرہ کو بالکل بے نقاب

کر دیا ہے اور بحث و نظر کی جو مخصوص روش اختیار فرمائی ہے اس کی دو خصوصیتیں یہاں قابل ذکر ہیں۔

(۱) یہود کے تمام موجودہ صحیفوں کا متفقہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صراحت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ لیکن قرآن مجید کا بیان اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اس سے بالاتر ہے کہ وہ کسی بات کو یہود سے لے یا ان کی منہ شدہ کتابوں کو اپنا ماخذ بنائے بلکہ وہ تورات کی اصلاح کرنے والا ہے۔ یہود نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کر رکھی ہیں وہ ان کا پردہ چاک کرتا ہے اور ان کی ملائی ہوئی غلطیوں کی تصحیح کر کے اصل حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے۔

(ب) تورات میں جہاں قربانی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہود نے بالکل بے تلے طور پر وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام ڈال دیا ہے اور یہ ان کی تمام تحریفات میں سب سے زیادہ بدنامنا تحریف ہے۔ قرآن مجید نے ان کی اس طرح کی تحریفات سے تعرض کرنا (جن کی تفصیلات فصل ۲۰ میں لیں گی) اپنے بہت سے مصالح کی بنا پر اپنے وقار کے منافی سمجھا۔ اس لیے کھلے لفظوں میں اس کی تردید نہیں فرمائی اور کھلے الفاظ میں اس کی تردید کی ضرورت تھی بھی نہیں۔ یہود نے بعض جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام ڈال تو ضرور دیا تھا لیکن کلام کی باقی تمام شہادتیں ان کی اس تحریف کی پردہ دری کے لیے بالکل کافی تھیں۔ راہ کے بعض نشانات تو انہوں نے مٹا دیے تھے لیکن راہ کو بالکل ہی بند کر دینا ان کے بس میں نہ تھا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ یہ تحریف چونکہ ان کی خواہشوں کے بالکل موافق تھی اس وجہ سے فوراً دلوں میں رچ بس گئی اور انہوں نے اس کو اس مضبوطی سے پکڑا کہ ان کے سلف و خلف سب اس پر متفق ہو گئے، ایک آدمی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کے عادی نہیں ہوتے وہ عام اور مشہور باتوں ہی سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی صورت اس معاملہ میں بھی پیش آئی۔ یہود نے ایسے اتفاق رائے اور ایسے زور و قوت کے ساتھ آواز بلند کی کہ عام و خاص سب یہی بولی بولنے لگے۔ اس پر زور پر دہ پکڑے تھے ہائے بعض ان المائد کو بھی متاثر کر دیا، جو یہود سے روایت قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتے تھے، اور ان کے صحیفوں کے بارہ میں جن ظن رکھتے تھے، مثلاً ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تاریخ میں خود بیان کیا ہے کہ وہ قوموں کے حالات کے بارہ میں خود اس قوم کے افراد کے بیانات، پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ساج ان حضرات سے اس وجہ سے ہوا کہ وہ ان صحیفوں کی حقیقت سے واقف نہ تھے اور اصلی اور موجودہ تورات میں جو محض چند غلط روایات کا مجموعہ ہے پوری طرح فرق نہ کر سکے۔

لیکن یہ غلط فہمی ہمارے صرف بعض علماء کو ہوئی۔ دوسرے علمائے اسلام جو تنقید کی قابلیت رکھتے تھے انہوں نے خود تورات کے بیانات و دلائل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ذبح کا معاملہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ۔ تاہم اس اختلاف رائے کا یہ نتیجہ ضرور ہوا کہ اس مسئلہ کی اہمیت نگاہوں میں گھٹ گئی۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس اختلاف کا باعث زیادہ تر اس کی عدم اہمیت کا احساس ہی ہوا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اس واقعہ ذبح کو ہماری ملت میں کیا درجہ حاصل ہے تو اس باب میں ان سے جو غفلت ہوئی وہ ہرگز نہ ہوتی۔ ان تین اسباب نے ہم کو آمادہ کیا کہ اس مسئلہ کو پوری طرح واضح کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کتاب لکھی۔

یہ کتاب مقدمہ کے علاوہ تین ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔

باب اول میں توہرات اور علمائے اہل کتاب کے بیانات و اعتراضات سے استدلال ہے تاکہ یہ دلائل اہل کتاب پر
حجت ہو سکیں۔

باب دوم میں صرف قرآنی دلائل انھوں سے بحث کی گئی ہے۔

باب سوم میں احادیث و آثار مشہور علماء کے اقوال نیز عرب کے حالات اور ان کی قبل از اسلام کی روایات سے استدلال ہے۔
خاتمہ میں ان تمام مباحث پر ایک جامع نظر ڈالی گئی ہے۔

ان اشارات کے بعد اب ہم اصل مسئلہ کو شروع کرتے ہیں۔ و نسل الله تعالى التائيد والتسديد هو الولي الحميد۔

باب اول

تورات اور علماء اہل کتاب کے اعترافات سے استدلال

حالت خواب میں وحی اور قربانی سے متعلق بعض اصولی مباحث

۱۔ اصل بحث کے آغاز سے پہلے خواب میں وحی اور قربانی سے متعلق بعض اصولی مباحث کا سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔ یہ اصولی مباحث درج ذیل ہیں۔

(۱) شریعت خداوندی کے عام مزاج سے یہ بات بہت عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو میرج الفاظ میں اس بات کا حکم دے دے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر ڈالے۔ البتہ خواب میں یہ بات دکھائی جاسکتی ہے۔ کیونکہ خواب تعین کی چیز ہوتی ہے۔ اگر خواب میں کسی کو ذبح کرنا دکھایا جائے تو اس کی سب سے قریب ترین تاویل یہ ہے کہ اس کو خدا کی نذر اور اس کے گھر کا خادم بنادیا جائے۔ یہود کے ہاں معبد کے جوہر سوم تھے ان کی رو سے معبد کے خدام بہت بڑی حد تک قربانی کے جانوروں کے مشابہ خیالی کیے جاتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان پر قربانی کے بعض مراسم ادا بھی کیے جاتے تھے۔ چنانچہ گنتی (۱۸-۱۶-۱۷) میں ہے:

”پھر لادیوں کو خداوند کے آگے لانا۔ تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لادیوں پر رکھیں۔ ۱۱۔ اور ہارون لادیوں کو

بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزارانے تاکہ وہ خداوند کی خدمت کرنے پر رہیں۔ ۱۲۔

پھر لادی اپنے اپنے ہاتھ بچھڑوں کے مٹریں پر رکھیں اور تو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے

خداوند کے حضور گزارنا تاکہ لادیوں کے واسطے کفارہ دیا جائے۔ ۱۳۔ پھر تو لادیوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے

آگے کھڑا کرنا اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزارنا۔ ۱۴۔ یوں تو لادیوں کو بنی اسرائیل سے الگ

کرنا اور لادی میرے ہی ٹھہریں گے۔ ۱۵۔ اس کے بعد لادی خیمہ اجتماع کی خدمت کے اندر آیا کریں سو تو ان کو پاک کر دو

ہلانے کی قربانی کے لیے ان کو گزارنا۔ ۱۶۔ اس لیے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھے بالکل دے دیے

گئے ہیں کیونکہ میں نے ان ہی کو ان سبھوں کے بدلہ جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے۔ ۱۷۔

اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ہارون کی اولاد جو معبد کی خدمت کے لیے خاص تھی جب اس کے افراد اس خدمت

پر امور کیے جاتے تھے تو ان پر بعینہ وہی رسمیں پوری کی جاتی تھیں جو قربانی کے جانوروں کے لیے خاص تھیں۔ اس کے ثواب

تورات میں بکثرت موجود ہیں۔ یہاں ہم نے صرف بقدر ضرورت پر اکتفا کیا ہے۔ آگے جگہ جگہ اس کی تفصیلات ملیں گی۔

(ب) غیب کے اسرار و احوال کبھی کبھی رویا کے شکل میں منکشف ہوتے ہیں۔ یہ رویا کبھی تو سپید صبح کی مانند بالکل روشن اور واضح

ہوتی ہے اور کبھی تشبیہ رنگ میں ہوتی ہے۔ جس طرح کلام کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کوئی کلام نہایت تصریح کے ساتھ اپنے مفہوم کو بتا دیتا ہے۔ کوئی استدعا سے کہ رنگ میں ہونے کی وجہ سے تاویل و تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح روایا کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ دوسری قسم کی روایا تعبیر کی محتاج ہوتی ہے اور تعبیر بعض اوقات اس قدر دقیق ہوتی ہے کہ خود صاحب روایا سے بھی مخفی رہ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں جیل کے ساتھیوں اور پھر بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اس کی تاویل سمجھنے سے وہ قاصر رہے۔ تو رات میں بخت نصر اور دانیال نبی کے بھی بعض اسی قسم کے خواب مذکور ہیں، جن کی تاویلیں ان پر بہت بعد میں کھلیں۔ یہی صورت حال بعض مرتبہ انبیاء علیہم السلام کو بھی پیش آ جاتی ہے۔ فہم تعبیر ایک مخصوص علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ایک مخصوص بصیرت و معرفت پر مبنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تختی نیش تاویل الاحادیث (اور تونے مجھے باتوں کی تعبیر سکھائی ہے) میں اسی علم کی طرف اشارہ فرمایا۔

(ج) وحی خواہ روایا کی شکل میں ہو یا عالم بیداری میں، جہاں تک کہ اس پر یقین کرنے کا تعلق ہے، دونوں صورتوں میں اس اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ اس بات کا احساس کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر کوئی قوت موجود ہے یہ بات کافی ہے کہ وہ قوت فعلاً یا انشاءً ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد اس پر یقین کرنے کے لیے ہم کسی خارجی دلیل کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ظاہر ہو جانا ہی اس کی سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ ہمارے اندر سننے دیکھنے اور سمجھنے کی قوتیں موجود ہیں۔ ان کے موجود ہونے کی سب سے زیادہ مضبوط دلیل یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ان پر یقین کرنے کے لیے اس دلیل کے ماسوا ہم کو کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی حال صاحب وحی کا ہوتا ہے۔ اس کو جو حالت پیش آتی ہے اس پر یقین کرنے کے لیے وہ کسی دلیل خارجی کا منتظر نہیں رہتا۔ ایک قسم کے اضطرار کی کیفیت سے وہ ضرور دوچار ہوتا ہے۔ لیکن اس کو وہ در کرنے کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ اس حالت کا تجربہ اس کو بار بار ہو جائے۔ پس وحی، خواہ بیداری کی حالت کی ہو یا خواب کی، اپنے ساتھ خود یقین و اطمینان کی ٹھنڈک رکھتی ہے جس طرح ہم عالم بیداری میں ایک محسوس حقیقت اور ایک خیال میں فرق کرنے سے عاجز نہیں رہتے۔ دونوں کو بغیر اشتباہ کے الگ الگ پہچان لیتے ہیں اسی طرح وہ خواب جو از قبیل خیال ہوتا ہے اور وہ روایا جو از قسم وحی ہے دونوں ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ہوتے ہیں اور دونوں میں باسانی تمیز ہو سکتی ہے۔ علوم نبوت کا یہ دروازہ ختم نبوت کے بعد بھی کھلا ہوا چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وحی کے احوال و معاملات کا ایک ہلکا سا عکس آج بھی اہل نظر دیکھ سکیں۔ اگرچہ ان دونوں کی حقیقتوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔

(د) خدا کے حضور میں قربان کرنے یا نذر گزارانے کے لیے ہمیشہ یہ ضروری رہا ہے کہ پہلو ٹھاپچہ نذر گزارا جائے خواہ آدمی کا بچہ ہو یا حیوانات کا۔ یہاں تک کہ زمین کی عام پیداوار میں بھی یہ شرط ضروری تھی کہ فصل کا پہلا پھل پیش کیا جائے۔ خدائی شریعت کا یہ پُرانا قانون ہے جو آدم کے وقت سے موجود ہے اور یہی حکم تورات میں بھی نازل ہوا۔ پیدائش (۲: ۱۴) میں ہے:

”اور ابلیس بھی اپنے پیچھے پھل کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا۔“

یہ شریعت حضرت آدم کے وقت کی ہے۔ بعینہ یہی حکم تورات میں بھی دیا گیا۔ گنتی (۸: ۱۷-۱۸) میں ہے:-

”اس لیے کہ نبی اسرائیل کے سب سے پہلوٹھے کیا انسان کیا حیوان میرے ہیں، میں نے جس دن ملک مصر کے پہلوٹھوں کو مارا

اسی دن اس کو اپنے لیے مقدس کیا۔ اور نبی اسرائیل کے سب سے پہلوٹھوں کے بدلے میں نے لایس کو لے لیا ہے۔“
شروع (۱۳: ۱-۲) میں ہے:-

”اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹھوں کو یعنی جو نبی اسرائیل میں خواہ انسان ہوں خواہ حیوان پہلوٹھے کے بچے ہوں ان کو میرے لیے مقدس ٹھاپچہ کیونکہ وہ میرے ہیں۔“

(۸) پہلوٹھا ہونے کی فضیلت ایک ایسی فضیلت تھی جو کسی حالت میں باطل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر پہلوٹھا بچہ ایسی ہو، اسے جو جس سے شوہر کو نہایت نفرت تھی، وہ اور دوسرا بچہ محبوب بیوی سے ہو جب بھی فضیلت پہلوٹھے ہی کو حاصل رہتی تھی کیونکہ وہ اس کی قدرت کی ابتداء ہے اور پہلوٹھے ہونے کا حق اسی کا ہے۔ (استثناء ۲۱: ۱۵-۱۷)

(۹) جو خدا کی نذر کر دیا گیا۔ وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کا حصہ خدا ہے۔ استثناء (۱۰: ۸-۹) میں ہے:-

”اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے۔ جیسا آج تک ہوتا ہے اسی لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث، اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے جیسا خود خداوند تیرے خدا نے اس سے کہا ہے۔“

دوسری جگہ اسی کتاب استثناء (۱۸: ۱-۲) میں ہے:-

”لاوی کا ہنوں یعنی لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو۔ وہ خداوند کی آتشیں قربانیاں اور اسی کی میراث کھایا کریں۔ اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے۔ خداوند ان کی میراث ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے۔“

توریت میں اس کی نظیریں بہت ہیں۔ ہم نے صرف چند کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔

(ف) نذر کے لیے ایک ضروری شرط یہ تھی کہ اس کو سات مرتبہ نذر کے سامنے پھیرا جائے اور اس کے سر پر استروانہ چلا ہو۔ صرف نذر کے سامنے اس کا سر نہ اٹھا جائے، دیکھو گنتی (۹: ۵-۶)

(ح) جو خدا کی نذر یا معبد کا خادم بنایا جاتا، اس کے لیے ایک مخصوص اصطلاح خداوند کے حضور یا خداوند کے آگے کی قائم ہو گئی تھی جس کے معنی یہ تھے کہ یہ معبد کی یا خداوند کی خدمت میں ہے۔

پیدائش (۱: ۱۷) میں ہے:-

”جب ابراہم شام کے برس کا ہوا تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا ہے خداوند تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔“

اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں اور پہلوٹھا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جو فی الحقیقت پہلوٹھا ہے فوقیت دے کہ پہلوٹھا نہ ٹھہرے بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دو حصہ دے کر اسے پہلوٹھا مانے کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتداء ہے اور پہلوٹھے کا حق اسی کا ہے۔

استغفار (۸:۱۰) میں ہے:-

”اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے۔“

خروج (۳۵: ۲۰) میں ہے:-

”اس جہ (سونے کی گھنٹیوں والا) کو بارون خدمت کے وقت پٹا کرے تاکہ جب وہ پاک مقام کے اندر خداوند کے حضور جلتے یادگار سے نکلے تو اس کی آواز منی جائے۔“

نیز خروج (۱۱: ۲۹) میں ہے:-

”پھر اس پھڑے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ڈبک کرنا۔“

پھر اسی باب کی آیت ۲۲ میں ہے:-

”ایسی ہی سوختنی قربانی تھاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔“

آیت ۲۳ میں ہے:-

”اور بے غیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے آگے دھری ہوگی۔“

آیت ۲۶ میں ہے:-

”اور تو بارون کے تخصیسی میڈھے کا سینہ لے کر اس کو خداوند کے دروازہ پر دھانا۔“

کتاب اجار میں اس طرح کی عبارتیں بہت مل سکتی ہیں۔ اور علمائے اہل کتاب نے ”خداوند کے آگے“ اور خداوند کے حضور“ کا یہی

مفہوم لیا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔

(ط) قربانی اسی مقام پر سوئی ضروری تھی، جس کو خداوند نے اس کے لیے منتخب فرمایا۔ دیکھو استغفار (۱۲: ۱۳-۱۴) پسیدائش

(۱۴: ۱-۲۲) استغفار (۱۲: ۵-۶)

(ی) یہودی شریعت میں خاص خاص قربانیوں کے ذریعہ کے لیے خاص خاص متعین تھیں۔ دیکھو اسرار (باب ۱۱) اور رب سے اعلیٰ

قربانی ”قدس الاتداس“ کہلاتی تھی، دیکھو اجار (۶: ۲۵) نیز (۶: ۱۰) ”قدس الاتداس“ کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ جنوب کی طرف متوجہ

ہو کر کی جائے اور جو یہ قربانی کرنا چاہتے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ شمالی دروازہ سے اندر داخل ہوں۔ (خروج ۲۴: ۲۹-۳۰) میں ہے:-

”اور میز کو اس پردہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا۔ اور اس پر خداوند کے حضور روٹی سجا کر رکھی جیسا

خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمع دان کو رکھا۔ اور چراغ خداوند

سے اور تو خورار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوختنی قربانی چڑھاٹے بلکہ اسی جگہ جسے خداوند نے کسی تبید میں چن لیا اپنی سوختنی

قربانیوں کے لیے۔ لے اور اس سے کہا اے ابرام... تو اپنے بیٹے کو لے کر میرا کے ملک میں جا اور وہاں پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے

بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا...“ لے بلکہ جس جگہ کو خداوند نے تیرا خدا اپنے مسکن کے لیے چنے گا وہاں تو فصیح کی قربانی کو اس وقت جب تو مصر

سے نکلا تعالٰیٰ نام کو سورج ڈوبتے وقت گزانا۔

کے دروازہ پر روٹی کر دیے جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور زبیدی قربان گاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردہ کے سامنے رکھا۔

اور اس پر خوشبودار مصالحہ با بخور جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور اس نے مسکن کے دروازہ پر پردہ لگایا اور خیمہ

اجتماع کے مسکن کے دروازہ پر سوختنی قربانی کا مذبح رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھاٹی جیسا کہ خداوند نے موسیٰ

کو حکم کیا تھا۔

ایک مسیحی عالم نے پہلے پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام (THE TEMPLE) ہے اس میں اس نے جہاں یہودیوں کے تمام

نذری مراسم تفصیل بیان کیے ہیں وہاں اس امر کا بھی ذکر کیا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور نیچے حاشیہ میں مسکن کا دروازہ

شمال میں ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم اس کی کوئی خاص وجہ نہیں بیان کر سکتے، ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ شمال ٹھنڈا اور تاریکی کی سمت ہے

یا یہ وجہ ہو کہ تیرے زمانہ سفر میں ان کے معبد کا رخ فلسطین کی طرف تھا۔ غرض یہ ثابت ہے کہ مسکن کا دروازہ شمال میں تھا اور اس کا

قبلہ اور شمع دان کی جگہ جنوب میں۔

یہود کے صحیفوں پر غور کرنے کے لیے چند بنیادی اصول

۲۔ یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہو چکی ہے کہ یہود نے اپنے صحیفوں میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں۔ بہت سے الفاظ ان کی جگہ سے

ہٹا دیے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے الفاظ بڑھائے دیے ہیں۔ پس جس طرح ایک جگہ کے لیے جھوٹی شہادتوں کے طومار میں سے اصل

واقعہ کو دریافت کرنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح ان صحیفوں سے بھی اصلی حقائق کو معلوم کرنا نہایت دشوار ہے۔ علماء کو ان کے سمجھنے میں

بڑی حیرانیاں پیش آتی ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا علمائے اہل کتاب نے بھی اعتراف کیا ہے اور اپنی کتابوں میں اس حقیقت

کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔

اس معاملہ پر زیادہ تفصیل سے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ان صحیفوں ہی کی بعض شہادتیں اصل حقیقت کو بے نقاب کر دینے

کے لیے کافی ہوں گی۔ دیکھو یرمیاہ نبی ان کے جھوٹ پر کس طرح ماقم کہتے ہیں:-

”نبیوں کی بابت، میرا دل میرے اندر سے ٹوٹ گیا..... خداوند اور اس کے پاک کلام کے سبب سے میں متوالا سا ہوا

..... کہ نبی اور کاتب دونوں ناپاک ہیں..... وہ فاسق اور جھوٹ کے پیرو ہیں..... وہ اپنے دلوں کے الہا بیاں

کرتے ہیں نہ کہ خداوند کے منہ کی باتیں..... تم آنے والے دنوں میں اسے بخوبی معلوم کرو گے۔ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر

یہ دوڑتے پھرے۔ میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انھوں نے نبوت کی..... اس لیے دیکھ میں ان نبیوں کا خالف ہوں۔

خداوند فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے میری باتیں چرتے ہیں..... کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام

کو بگاڑ ڈالا ہے۔“ (یرمیاہ ۲۳: ۹-۳۶)

”تم کیونکہ کہتے ہو ہم تو دانشمند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے؛ لیکن دیکھ کھنے والوں کے باطلی قلم نے بطلان

پیدا کی ہے۔ دانشمند شرمندہ ہوئے وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے۔ دیکھ انھوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا ان میں کیسی

دانائی ہے؟“ (یرمیاہ ۸: ۸-۹)

ایسے لوگوں کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ (دیکھو روایت ۸: ۱۰)
 "جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں۔"

اس عبارت کی روایت یا ترجمہ میں کچھ نقص رہ گیا ہے "جتنے مجھ سے پہلے آئے" کی تعلیم صرف ان لوگوں تک محدود ہے جو انبیاء صادقین کے بعد اور حضرت مسیح علیہ السلام سے کچھ پہلے آئے۔

بہر حال یہودی کے مسیحی پر جو شخص غور کرے گا اس پر یہ حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو جائے گی کہ یہ سب مختلف المذاہب و روایات کا مجموعہ ہیں اور جیسا کہ روایات کی خصوصیت ہے اکثر اہم و گر متناقض ہیں۔ چنانچہ بعض فرقوں کے نزدیک جو صحیفے مسلم ہیں دوسروں کے نزدیک ان کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک معلوم و مشہور بات ہے اور علمائے اہل کتاب نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ پس ضروری ہے کہ ان صحیفوں پر کبھی جن علم کے ساتھ نظر نہ ڈالی جائے بلکہ تنقید کے پورے اہتمام کے ساتھ غور کیا جائے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی کوشش کی جائے۔ ہمارے نزدیک یہودی کے صحیفوں پر غور کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اصولوں کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ جو باتیں یہودی کے اغراض و مقاصد کے موافق پڑتی ہیں ان پر ہرگز اعتقاد نہ کیا جائے۔
 ۲۔ تخریف کرنے والے بعض اوقات ادھر ادھر کی تبدیلیاں کر کے حق کو باطل کے ساتھ گڈ گڈ کر دیتے ہیں لیکن حق کے تمام نشانات مٹانے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ بعض چیزیں ان کی خواہش کے بالکل خلاف ان کی نگاہوں سے بچ کر محفوظ رہ جاتی ہیں۔ پس نص کے اشارات کی روشنی میں انھیں نشانات کو بڑھانا چاہیے اور ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو ظاہر ان کی تخریب سے محفوظ نظر آتی ہے۔
 ۳۔ ہر ٹھیک بات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد حقائق کا ایک حصار رکھتی ہے، جھوٹ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ پس آیات و روایات کی تطبیق اور واقعہ کے اجزاء و تعلقات کو جمع کر کے آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ حق کیا ہے؟
 ۴۔ قوموں کے وہ حالات و روایات جو اب سائنٹفک تحقیقات کی روشنی میں آگے ہیں وہ بھی اس تحقیق کا اپنی آرمی کی رہنمائی کرتے ہیں۔

یہ چند عقلی اصول ہیں جن کو یہودی کے صحیفوں پر غور کرتے وقت سامنے رکھنا چاہیے، ان کے بغیر اس خارزار میں قدم رکھنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔

واقعہ ذبح تورات کے بیان کے مطابق

۴۔ واقعہ ذبح جس طرح یہودی کے صحیفوں میں بیان ہوا ہے پہلے ہم اس کو اسی صورت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد ان اصولوں کی روشنی میں جو ادھر گزر چکے ہیں اس پر تنقید کریں گے۔

کتاب پیدائش ۲۱ باب ۱۰ اسی واقعہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے لیکن اس باب کی حکایت سابق باب ۱۰ سے متصل ہے جس میں ابراہیم کے اس ممکن کا ذکر ہے جہاں وہ آباد تھے اور جہاں سے بیٹے کو لے کر وہ قربانی کے لیے نکلے۔ تھے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ میرے بیٹے میں وہ پھر نہ رہے پھر ان کے پاس اس دیار کا بادشاہ آیا اور ان سے اس نے ایک معاہدہ کیا۔ پھر وہ اپنے متفرق فلسطین کی طرف لوٹ گیا۔ واقعہ کے اخیر میں اشارہ ان کے اس ممکن کا ذکر ہوا ہے جہاں سے نکل کر وہ قربانی کے مقام کی طرف گئے۔ ان امور کو

اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد اب اصل واقعہ کو پڑھو جو کتاب پیدائش ۲۱ باب ۱۰ میں بیان ہوا ہے۔

ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اس سے کہا اے ابراہام! اس نے کہا میں حاضر ہوں (۱) تب اس نے کہا اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے اور جسے تو پیدا کرتا ہے ساتھ لے کر میرا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پناہ دے۔ ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا (۲) تب ابراہام نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گھر سے پرچار جامہ کسا اور اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے نکل گیا۔ جیسے اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا (۳) تیسرے دن ابراہام نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا (۴) اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام قربانی تک آنے اور قربانی کرنے کا ذکر ہے یہاں تک کہ خدا نے ان کو پکارا (۵) پھر اس نے کہا کہ تو اپنا پناہ لے کر اپنے چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب مان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا (۶) اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے چھ ایک سینڈھا دیکھا جس کے سینک بھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہام نے جاکر اس سینڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا (۷) ابراہام نے اس مقام کا نام یہودہ میرا رکھا چنانچہ آج تک یہ کہادت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر بمیا کیا جانے کا (۸) اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہام کو پکارا اور کہا کہ (۹) خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے دریغ نہ رکھا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی کہ (۱۰) میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کے مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی (۱۱) اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی (۱۲) تب ابراہام اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اسٹے اور اٹھتے میرے بیٹے کو گئے اور ابراہام میرے بیٹے میں رہا۔

اس کے بعد کی عبارت ہے "ان باتوں کے بعد یوں ہوا" لیکن اس میں واقعہ ذبح سے متعلق کوئی بات نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ہجرت کے متعلق دو اور روایتیں ہیں جو ہم آگے بیان کریں گے۔ اس فصل میں صرف یہ پیش نظر ہے کہ واقعہ کا منصوص حصہ اور وہ امور بیان کر دیے جائیں جن سے واقعہ کی اصل حقیقت پر بحث ہو سکتی ہے۔ پس مندرجہ ذیل امور کو خاص طور پر سامنے رکھو۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی سے پہلے اور قربانی کے بعد میرے بیٹے کو اپنا ممکن بنایا۔

۲۔ میرے بیٹے کو میرے بیٹے کے تین دن کی مسافت پر ہے۔

۳۔ میرا ہی وہ مقام ہے جہاں انھوں نے قربانی کی۔

۴۔ یہ مقام دور سے نظر آتا تھا۔

۵۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کی۔

۶۔ یہ بیٹا ان کو نہایت محبوب تھا۔

- ۷۔ مقام قربانی کے قریب جھاڑی تھی۔
۸۔ اکلوتے بیٹے کی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برکت دی۔
۹۔ اور ان کی اولاد کے وسیلے سے زمین کی تمام قوموں کو برکت دینے کا وعدہ فرمایا۔
۱۰۔ ان کی نسل اپنے دشمنوں کے پھانک کی مالک ہوگی۔

چونکہ تحریف کرنے والوں کو یہ گمان نہ تھا کہ ان امور کی مدد سے واقعہ کی اصل حقیقت بے نقاب ہو کر رہے گی، اس واسطے انہوں نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بچ رہے۔ **لله الحمد۔**

عام پڑھنے والوں کو صرف ایک بات یہاں کھٹکے گی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام تصریح کے ساتھ آگیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات ذرا بھی قابل اعتماد نہیں ہے ان کا نام یہود نے محض اس وجہ سے ڈال دیا ہے کہ یہ بات ان کی خواہشوں کے بالکل مطابق تھی۔ اس کے دلائل بے شمار ہیں جن میں سے بعض مذکورہ بالا بیان سے مستنبط ہیں اور بعض ان کے صحیفوں کے دوسرے مقامات سے ماخوذ ہیں اور اب ہم ان تمام دلائل کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ **وبالله التوفیق۔**

پہلی دلیل

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا مسکن

۵۔ یہ واضح ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے لیے نکلے ہیں ان کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تھے۔ وہی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت اسحاق کا نام یہاں ڈال دیا ہے وہ اس معاملہ کو نہ سمجھ سکے اور یہ چیز خود اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت اسحاق کا نام اس موقع پر لکھا گیا تھا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ سے صاف واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے بعد بیرسبع میں واپس آئے اور وہیں قیام کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرسبع ان کا پہلے سے مسکن تھا۔ چنانچہ سابق باب میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور واقعہ کی اصل حقیقت بھی یہی ہے۔ بیرسبع ہی وہ مقام ہے جہاں حضرت اسماعیل اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ تو رات میں جہاں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو حضرت اسحاق اور ان کی والدہ سے علیحدہ کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے وہاں اس امر کی نہایت واضح تصریح موجود ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس واقعہ میں بہت کچھ جھوٹ کی آمیزش کر دی گئی ہے اور چونکہ یہ جھوٹ تو رات کی تصریحات کے بالکل خلاف تھا اس لیے علمائے یہود نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے لیکن بایں ہمہ اس واقعہ میں گونا گونہ تحریفیات کے باوجود بھی حق کے واضح نشانات موجود ہیں۔ پس ہم اس جھوٹ کو نظر انداز کر کے ان کے اصلی اعتراضات کو کپڑے ہیں۔

کتاب پیدائش (۲۱: ۱۴) میں ہے۔

”تب ابراہام نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک ٹنگ لی اور اسے باجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور

لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے رخصت کر دیا، سو وہ چلی گئی اور بیرسبع کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ اس کے بعد پانی کے چک جانے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملنے اور دوبارہ پانی حاصل ہونے کا ذکر ہے اور پھر یہ عبارت ہے ”اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا۔“

اس عبارت میں ”بیابان“ اور ”بیرسبع“ کا بیابان کے الفاظ آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرسبع کوئی آباد مقام نہ تھا۔ ایک بیابان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں سات کنوئیں کھودیں اور درخت لگائے تھے۔ اس وجہ سے ابتدا میں اس کو ”بیرسبع“ کا بیابان کہنے لگے۔ یہ نام رکھنے کا ایک عام اسلوب ہے جو ہر زبان میں موجود ہے۔ ”مدینہ معصر“ اور ”جنات الفردوس“ ہم عام طور پر بولتے ہیں۔ پس یہ دھوکا نہ ہونا چاہیے کہ بیابان ”بیرسبع“ اس ”بیرسبع“ کے علاوہ کوئی مقام ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اس واقعہ میں اس کے علاوہ جو جھوٹ ملا دیے گئے ہیں یہاں ان سے تعرض کی ضرورت نہیں۔ یہاں ہم صرف مندرجہ ذیل نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے راہ صاف ہو گئی ہے۔

۱۔ بیرسبع حضرت اسماعیل اور ان کی ماں کا مسکن تھا۔

۲۔ یہ مقام حضرت اسحاق اور ان کی والدہ کے مسکن سے دور تھا۔

۳۔ یہی حضرت ابراہیم کا بھی مسکن ہوا وہ یہیں سے قربانی کے لیے نکلے۔ اور پھر قربانی کے بعد وہیں واپس آئے۔

۴۔ حضرت سارہ کا مسکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسکن سے دور تھا۔ اس کی ایک نہایت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت سارہ بیمار ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس موجود نہ تھے یہاں تک کہ جب انہوں نے ان کی موت کی خبر سنی تو ان کو وہاں سفر کر کے جانا پڑا۔ کتاب پیدائش (۲۳: ۲) میں ہے۔

”اور سارہ نے قربت ابرہیم میں وفات پائی یہ کنعان میں ہے اور جبرون بھی کہلاتا ہے اور ابراہام سارہ کے لیے ماتم کرنے اور نہج کرنے وہاں گیا۔“

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابراہیم جس صبح کو بیٹے کی قربانی کے لیے نکلے انہوں نے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا جو بیرسبع میں ان کے ساتھ موجود تھے نہ کہ اس بیٹے کو جو ان سے بہت دور حضرت سارہ کے ساتھ کنعان میں تھا۔ یہ بات ہم فرض کر کے کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔ جیسا کہ علمائے یہود دعویٰ کرتے ہیں ورنہ اصل واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک حضرت اسحاق پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کی ولادت تو واقعہ قریح کے بعد ہوئی ہے۔ تفصیلات گیارہویں فصل میں آئیں گی۔ اس واقعہ میں یہ بات خود نمایاں ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس بیٹے کو قربان کیا اس کو قربان گاہ کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ نیز یہ بات ان کے اس قول سے بھی واضح ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت سن کر فرمایا۔ انہوں نے فرمایا: ”اے اسماعیل تیرے حضور زندہ رہے۔“ یعنی تیرے گھر کی خدمت میں مشغول رہے۔ اس کی تفصیل فصل ثانی کے حوالہ ج میں گزر چکی ہے۔ اس بات کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا۔

رَبِّتَا اَنَا اُسْكَنْتُ مِنْ دَرِّ بَيْتِي بَوَادِ خَيْبِ
ذِي ذُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
پروردگار! میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بن کھیتی کی
زمین میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ پروردگار! تاکہ وہ نماز قائم کریں۔

یہ بیت اللہ کے ہمارے لئے والے کون ہیں؟ یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیونکہ باتفاق فریقین یہ بات معلوم ہے کہ حضرت اسحاق اپنی والدہ کے ساتھ براہِ کرمغان ہی میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے لیے ایک تیسری جگہ منتخب فرمائی جو حضرت اسحاق کے مستقر اور حضرت اسماعیل کے مسکن کے بیچ میں تھی تاکہ وقتاً فوقتاً اپنے دونوں بیٹوں کو بھی دیکھ سکیں اور بیت اللہ سے بھی قریب رہیں، چنانچہ ان کی وفات کے وقت ان کے دونوں بیٹے ان کے پاس موجود تھے۔ کتاب پیدائش (۹: ۲۵) میں ہے۔

”اور اس کو اس کے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل نے دفن کیا۔“

اسی طرح تمام ذبح سے بھی ہم اپنے دعوے پر استدلال کریں گے اور اس کی تفصیل آٹھویں فصل میں آئے گی۔

دوسری دلیل

حضرت اسماعیل ہی اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے

۶۔ واقعہ ذبح کی تفصیلات میں پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تھا اور اس میں ذرا شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اکلوتے حضرت اسماعیل ہی کیونکہ وہ حضرت اسحاق سے ۱۲ برس بڑے ہیں۔ پیدائش (۱۶: ۱۶) میں ہے:-

”اور جب ابراہم سے باجروہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہم چھپاسی برس کا تھا۔“

پھر پیدائش (۵: ۲۱) میں ہے:-

”اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہم سو برس کا تھا۔“

اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ بیان تک کہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔

۲۔ اس اکلوتے بیٹے کی قربانی انھوں نے حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے کی کیونکہ دوسرے بھائی کے پیدا ہوجانے کے بعد وہ اکلوتے نہیں رہے۔

یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر اس امر کی مستقل دلیل ہیں کہ ذبح حضرت اسماعیل ہیں۔ یہ امر اس قدر واضح ہے کہ کوئی شخص اس سے اختلاف کی جرأت نہیں کر سکتا۔ مگر علماء اہل کتاب نے خواہ مخواہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام ہی رہ گئے تھے۔ حضرت اسماعیل بہت دور بھیج دیے

گئے تھے۔ اس لیے اکلوتے حضرت اسحاق ہی بن گئے۔ گویا، ان کے سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد تھی ہی نہیں ملائکہ اس جواب میں چند در چند استقام ہیں۔

۱۔ اوپر پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو در حقیقت حضرت اسحاق تھے نہ کہ حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل تو بے سبب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی تھے۔

۲۔ حضرت اسحاق پر اکلوتے بیٹے کا اطلاق محض اس بنا پر ہرگز نہیں ہو سکتا کہ (یہود کے خیال کے مطابق) ان کے بڑے بھائی ان سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور تھے، کسی شخص کا اکلوتا بیٹا وہی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی اور بیٹا اس کی محبت میں شریک نہ ہو۔ یہ ایک ایسی واضح بات ہے جس میں ذرا بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

۳۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کی منطق تسلیم ہی کر لی جائے جب بھی اکلوتے کے لقب کے اصلی معنی حضرت اسماعیل ہی ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے باپ کے مسکن سے ان لوگوں کے بیان کے مطابق دور در تنہا تھے۔

پھر یہاں ایک اور لطف کی بات بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ”ابنک“ و ”جیدک“ تیرا اکلوتا بیٹا ہو کر ”تیرا پہلو ٹھاٹھا“ کو تحریف کر کے بنایا ہے۔ یہ تحریف یقیناً کسی فائدہ کے خیال سے کی گئی ہوگی، لیکن اس سے وہ اور زیادہ نقصان میں رہے۔

کیونکہ اس طرح وہ ایک دلیل سے بھاگے تھے لیکن دو حجتیں ان کے گلے پڑ گئیں اور علاوہ ازیں ایک ایسی حقیقت ان کے سامنے آگئی جس کے ظہور کا ان کو دم و گمان بھی نہ تھا یعنی اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے قربان کیے گئے ہوں۔ گیارہویں فصل میں اس کی مزید تفصیلات آئیں گی۔

تیسری دلیل

حضرت اسماعیل اپنے باپ کے محبوب تھے

اوپر پڑھ چکے ہو کہ جس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا تھا اس کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ جو تجھے محبوب ہے۔ اس سے بھی واضح ہے کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہود کے صحیفوں میں ایسے دلائل موجود ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کے دلائل حسبِ ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ کتاب پیدائش (۲۵: ۱۵) میں ہے:-

”ابراہم نے کہا، اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا؟ کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار و مشفق الیہ عز و جہ۔“

پھر ابراہم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خاندان میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے مصلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔“

جب اللہ تعالیٰ نے یہ محبوب اولاد ان کو بخشی تو اس کا نام انھوں نے اسماعیل رکھا جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا

سنی کتاب پیدائش (۱۵: ۱۶) میں ہے:-

”اور ابراہام سے باہر کے ایک بیٹا پیدا ہوا اور ابراہام نے اپنے بیٹے کا نام جو باہر سے پیدا ہوا اسمعیل رکھا۔“

فرا تصور کیجیے کہ ایک صاحب سوز و گداز انسان ہے جو بڑھاپے کی آخری منزل تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اس حردی سے اس کا دل تنگ ہو رہا ہے اور وہ اپنے پروردگار سے اولاد کے لیے پراسوز دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما کر اولاد کی نعمت سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اس قبول دعا پر اس کے دل کا ریشہ ریشہ شکر کے جذبہ سے معمور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کا نام ہی قبول دعا رکھ دیتا ہے۔ پھر تیرہ برس تک ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی پر محبت آنکھوں سے اس کو الگ نہیں کرتا۔ اکلوتا بیٹا ہے، دعا مانگے سحر ہے، بڑھاپے کا چشم چراغ ہے، اور صورت حال ایسی ہے کہ آئندہ اولاد کی کوئی امید نہیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجیے کہ ایسے بیٹے کے ساتھ ایسے باپ کی محبت کا کیا علم ہوگا؟

ب۔ جس وقت حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ملی ہے اس وقت بھی انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس سے حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کی بے پایاں محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت کو گمانیہ کو پا کر دنیا کی تمام خواہشوں سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے۔ کتاب پیدائش (۱۸: ۱۴) میں ہے:-

”اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش اسمعیل ہی میرے حضور جیتا رہے۔“

یہ فقرہ وہ اس وقت فرماتے ہیں جب ان کو ایک دوسرے بیٹے کی ولادت کی بشارت مل رہی ہے۔ اور پھر غور کیجیے اس کی زندگی اور اس کے بقا کے لیے وسیلہ کیسا ڈھونڈتے ہیں؟ تیرے حضور جیتا رہے۔ اس فقرہ میں محبت کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جوش محبت کی بے تابیوں کا یہ عالم ہے کہ اس کو چھپانے پر کسی طرح قادر نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کے حضور بھی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی جب اس بیٹے کا ذکر فرماتا ہے تو ان کے اس تعلق قلب کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ وہ بیٹا جس سے تجھ کو محبت ہے؟

ج۔ حضرت سارونے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ خواہش کی کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے ساتھ وراثت میں حصہ نہ پائیں، اور یہ کہ ان کو ادراہن کی ماں کو گھر سے نکال دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سخت رنجیدہ ہوئے۔ پیدائش (۱۱: ۲۱) میں ہے:-

”پرا ابراہام کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی۔“

اس سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمعیل علیہ السلام سے نہایت محبت تھی۔

چوتھی دلیل

حضرت ابراہیم کی قربان گاہ مرہ ہے جو کعبہ کے پاس ہے

۸۔ واقعہ ذبح کے سلسلہ میں تو رات کا یہ بیان پڑھ چکے ہو کہ:-

تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ اٹھائی اور قربانی کی جگہ کو دور سے دیکھا۔

یہود کا خیال ہے کہ یہ یروشلم میں وہ جگہ ہے جہاں ہیکل سلیمانی ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میث کو سولی دی گئی تھی لیکن ان کے محققین کے نزدیک ان کا یہ دعویٰ بالکل بے اصل ہے۔ اس باب میں ان کے جو اختلافات ہیں ان کو ہم ان ہی کے ایک محقق عالم جے، ڈبلیو، کولنز (J. W. COLERSON) کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ اس نے اس مقام کے بارہ میں، جس کا نام انہوں نے ”مزیا“ بتایا ہے تمام اختلافات نقل کیے ہیں اور اخیر میں خود محاکمہ کر کے ان کی تمام تحریفات کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اختلافات کی تفصیل درج ذیل ہے:-

نسخہ سبعینیہ کی روایت	نسخہ عبرانیہ کی روایت
پیدائش (۲: ۲۲)	بلند زمین
پیدائش (۶: ۱۲)	اونچے بلوط
تشبیہ (۳۰: ۱۱)	اونچے بلوط کے قریب
قضاۃ (۱: ۷)	جبل مورہ کے پاس
	جبل مورہ کے پاس
	جبل مورہ کے پاس
	جبل مورہ کے پاس

پھر ایک ہی نسخہ کی ایک ہی آیت کا ترجمہ مختلف مترجمین نے مختلف کیا ہے۔ مثلاً نسخہ سبعینیہ میں پیدائش (۲: ۲۲) میں ”بلند زمین“ ہے..... اقبل کے ترجمہ میں ”نمایاں سرزمین“ اور سناخوس کے ترجمہ میں ”رویا کی سرزمین“ ہے۔ جس طرح اس لفظ کے ترجمہ میں اختلاف ہے اسی طرح اس کو سمجھتے بھی مختلف شکلوں میں ہیں۔ فصل کے آخر میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے ان اختلافات کو میان کرنے کے بعد کو لنز و نے ان کی تحریف پر بحث کی ہے اور دو واضح دلیلوں سے دعویٰ کو باطل کر دیا ہے۔

۱۔ یہ نام ہیکل کی جگہ کے لیے کسی صحیفہ میں بھی نہیں آیا ہے۔ کو لنز و کے الفاظ یہ ہیں ”یہ نام سلیمان کے بعد سے کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ جس پھاڑ پر ہیکل کی تعمیر ہوئی، انبیاء کے صحیفوں اور مزامیر وغیرہ میں اس کا نام صیہون دیا گیا ہے۔ ہیکل کی جگہ کے لیے مر یا کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے۔“

۲۔ اس مقام کی برصغرات بیان ہوتی ہیں وہ کسی طرح ہیکل کی جگہ کی خصوصیت پر منطبق نہیں ہوتیں۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل نہایت قوی ہے۔ کو لنز و نے لکھا ہے کہ تو رات میں ایک مقام کو دور سے دیکھنے کا ذکر ہے جس کی طرف ابراہیم نے نگاہ اٹھائی، حالانکہ یہاں کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی جس پر یہ بیان منطبق ہو سکے۔ جس جگہ کو یہود قربانی کی جگہ قرار دیتے ہیں یعنی جبل ہیکل یا جبل موریاہ، قطع نظر اس سے کہ اس تسمیہ کے سوا ان کے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے، معاملہ کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اسی وقت نظر آتا ہے جب ایک شخص مشرقی جانب سے وادی ہنوم سے ہو کر وہاں پہنچے۔ اس وقت وہ ہیکل کو اوپر سے دیکھ سکے گا۔ اس کے بعد اس کی تائید میں اس نے محقق اسٹانی کی مندرجہ ذیل تحقیق نقل کی ہے:-

”صبح کے وقت وہ (ابراہیم علیہ السلام) ہر سب کے خیروں سے نکل کر روانہ ہوئے اور اس مقام کی طرف گئے جہاں

اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا۔ یہود مدعی ہیں کہ یہ مقام یروشلم میں جبل موریاہ پر ہے لیکن میرے نزدیک یہ صحیح

نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ مقام قبر مقدس کے قریب ہے۔ لیکن یہ دعویٰ پہلے سے دعویٰ کے بھی زیادہ بے بنیاد

ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مقام مکہ میں جبل عرفات پر ہے۔ ان کا دعویٰ سب سے زیادہ عجیب اور بے حقیقت ہے۔ سب سے گنتی ہونی بات یہ ہے کہ اس مقام کو جبل جریزیم پر تلاش کیا جائے۔ وہ شکار بھی قربان گاہ سے بہت ملتا جلتا ہوا ہے۔ اس محقق نے مسلمانوں کی طرف جو دعویٰ منسوب کیا ہے کہ وہ اس مقام کو جبل عرفات پر بتاتے ہیں، محض بے خبری پر مبنی ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں کوئی مسلمان بھی جبل عرفات کے قربان گاہ ہونے کا قائل نہیں ہے۔ بلکہ جبل جریزیم تو یہود میں ایک فرقہ شمار کیے گئے نام سے موسوم ہے۔ وہ اس کو قربان گاہ قرار دیتا ہے۔ ان کی تواریات بھی اس تواریات سے بالکل مختلف ہے۔ جس کو علم یہود مانتے ہیں۔ مسیحی دوسرے یہودیوں کے مقابل میں ان کو اپنے سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ ان اقوال کو نقل کرنے سے مقصود محض یہ دکھانا ہے کہ قربانی کی جگہ جو مورہ کے نام سے موسوم ہے، اس کی تعیین کے بارہ میں ان لوگوں میں سخت اختلاف ہے۔ ایک گردہ نے تو سرے سے اس نام ہی کو غائب کر دیا ہے۔ اور اونچے بلوط یا نمایاں سرزمین یا ارض رویا سے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ ایک جماعت نے نام کو تو باقی رکھا ہے لیکن اس کے لفظ میں طرح طرح کی تحریفات کر دی ہیں۔ مثلاً مورہ، مریاء، موریاء اور یہی جو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کرنے کی ان کی وہی خصوصیت ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔

يَا هَلْ أَتَىكَ الْفَلَكُ سَوَاءً يَوْمَ تَذْهَبُ ۚ
يَا هَلْ أَتَىكَ الْفَلَكُ سَوَاءً يَوْمَ تَذْهَبُ ۚ

اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو اور انجلیک تم جانتے ہو۔

آبذیل میں ہم اس پر محفلِ محبت کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس مقام کا اصلی نام کیا ہے اور اس سے کون سی جگہ مراد ہے۔ اس میں دراصل یہ نہیں کہ اصل لفظ مورہ ہے (مہم اصلی ہے اور داؤ پر مقدم ہے) مورہ چکنے اور چمکے دار پتھر کہتے ہیں۔ کلام عرب میں یہ لفظ بہت آیا ہے۔

جن مترجمین نے اس کا ترجمہ نمایاں، رویا، اور بلند وغیرہ کیا ہے، ان کے ترجموں سے کم از کم اتنی بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ محاسن لفظ کو مورہ وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ تحریف کرنے والوں نے اس کو بدلا ہے۔ کیونکہ مورہ کے اشتقاق کے بارہ میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اصل یا تو (یرا) ہے یا (یرہ)۔ (یرا) کے معنی خوف اور تعجب کے ہیں۔ پس مورہ کے معنی خوف یا سبب خوف کے ہوں گے۔ (یرہ) کے معنی رمی (تیر اندازی) اور متقی (سیرانی) کے آتے ہیں اور اس مادہ کے لحاظ سے مورہ کے معنی تیر انداز، اولین بارش اور اساد کے آتے ہیں۔ پس اگر یہ لفظ اصل میں مورہ ہوتا جیسا کہ یہ تحریف کرنے والے کہتے ہیں تو ابتدائی مترجمین اس کا ترجمہ نمایاں، رویا، اور بلند وغیرہ نہ کرتے۔ صاف واضح ہے کہ ان کو یہ لفظ مورہ کی صورت میں ملتا تھا لیکن چونکہ اس کا مادہ ان کے لغت میں موجود نہ تھا اس لیے ان کو گمان ہوا کہ یہ مرآۃ ہے۔ کیونکہ عبرانی میں واؤ، الف سے اکثر بدل جایا کرتا ہے۔ پس اس کو انھوں نے اپنی زبان کے قواعد کے مطابق (رہام) سے مشتق سمجھ لیا اور مرآۃ کے معنی ان کی زبان میں رویت اور نظر وغیرہ کے آتے ہیں۔ پس اس اشتقاق کے لحاظ سے انھوں نے اس کے معنی نظر، نمایاں اور رویا وغیرہ کے قرار دے دیے۔ انھوں نے اس لفظ کو یہ لفظ مورہ کی صورت میں ملا تھا یا مرآۃ کی۔ دوسری شکلیں بعد کی گھڑی ہوئی ہیں۔

بعض مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی مختلف صورتوں کو باقی رکھا ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا

ہوتا ہے کہ وہ واؤ کو اصل مادہ کا جز قرار دینے میں اور مہم کو لفظ کے شروع میں اصلی مہم کی حیثیت سے باقی رکھنے پر متفق ہیں اور اگر اصل لفظ اور اس کی مختلف متغیر شدہ صورتوں میں مقابلہ کیا جائے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل لفظ صرف مورہ ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری شکل ممکن نہیں ہے۔

اختلاف کی وجہ زیادہ تر یہ ہوئی کہ اصل عبرانی میں حرکات کی علامتیں نہ تھیں۔ یہ تاثرین کی ایجاد ہے۔ پھر ان میں حفاظ بھی نہ تھے، جو صحیح قرأت کو محفوظ رکھتے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے حرکت کو حرف کی اور حرف کو حرکت کی صورت میں بدل کر تحریف و تغیر کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا۔

یہ لفظ بھی ابتداء میں حرکات سے بالکل مجرد لیکن بیان قرأت کے ساتھ لکھا گیا ہو گا اور یہ معلوم ہے کہ تحریف کے شوق کی وجہ سے یہود قرأت میں مدد تشدید کے اضافہ کے معاملہ میں بہت بے باک تھے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تبدیلی اور تحریف کے دروازے برابر کھلے رہیں۔

اب اس لفظ کی اصل صورت اور اس کی تبدیل شدہ صورتوں پر غور کرو۔

اصل لفظ	تبدیل شدہ صورتیں	لفظ کی مختلف قرائتیں
۳۶۶۵ مورہ (۱)	۳۶۶۵ (مریہ)	مُریاء
(۲)	۳۶۶۵ (موریہ)	موریاء
(۳)	۳۶۶۵ (مورہ)	مُورہ

اب ان تبدیلیوں پر غور کرنا چاہیے جو ان میں واقع ہوئی ہیں۔ پہلی صورت (مریہ) میں یہ ہوا کہ واؤ عبرانی میں اکثر شی سے بدل جاتا ہے۔ مثلاً ۳۶۶۵ (جول) ۳۶۶۵ (جیل) بمعنی جولان۔ نیز ۳۶۶۵ (خوہ) اور ۳۶۶۵ (خہ) بمعنی آفت۔ اور یہ دراصل حاء حطی سے تھا لیکن چونکہ ان کے میاں حاء حطی نہ تھی اس لیے ان لوگوں نے اسے خ سے بدل دیا اور یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کو وہ حاء سے ہونے سے ہی کہتے ہیں۔ جو مادے عربی اور عبرانی میں مشترک ہیں۔ ان میں اکثر دیکھو گے کہ جہاں عربی میں واؤ ہے وہاں عبرانی میں ی ہو گئی ہے۔ مثلاً داؤ اور دلی۔ بالخصوص الفاظ کے شروع میں تو یہ بات بہت عام ہے مثلاً ولد، یلد، درد، دقر، یقر، وعظ، لیظ اور یہ بات یا تو سہولت کی وجہ سے ہے یا اس مشابہت کی وجہ سے ہے جو عبرانی رسم الخط میں واؤ اور ی ہیں ہے اور جس کو تم اوپر دیکھ چکے ہو۔

دوسری صورت (موریہ) میں یہ تغیر ہوا کہ انھوں نے سمجھا مہم پر ضمہ ہے۔ پھر اس کو انھوں نے ایک مستقل حرف قرار دے دیا۔ اور یہ بات عبرانی الفاظ میں بہت عام ہے مثلاً ۳۶۶۵ (یار) اور ۳۶۶۵ (یاور) نیل اور عام نہر کے معنی میں۔ نیز ۳۶۶۵ (تیر) اور ۳۶۶۵ (تیر) (تیر) بمعنی زیادتی۔ اسی اصول پر انھوں نے مریہ کو مورہ کر دیا۔

تیسری صورت (مورہ) میں واؤ کو ص پر مقدم کر دیا ہے۔ اور اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس عام طریقہ قلب تغیر کی وجہ سے جس کے وہ عربی الفاظ کے باب میں مادی ہیں مثلاً جود سے جور۔ حقی سے حیف۔ علو سے لیل۔ کس سے کل۔ پس اسی طریقہ پر مورہ کو الٹ کر مورہ کر دیا۔ یا اس تشبہ کی وجہ سے جو دونوں حرفوں ۶ اور ۶ یعنی واؤ اور ص میں ہے۔

تصعيف ہو گئی ہو۔ اور اس طرح پر مردہ (مورہ) بن گیا ہو۔

ہمارے نزدیک یہ دوسری وجہ متبعہ نہیں ہے۔ جو شخص بالارادہ یا بے ارادہ تحریف کرنا چاہے اس کے لیے اس طرح کا اشتباہ نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس قسم کے اشتباہ کی مثالیں ان کی زبان پر بہت ملتی ہیں۔ مثلاً لفظ برص کو ان لوگوں نے برص کر دیا اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ واؤ اور س کی کتابت ان کی زبان میں بالکل ملتی جلتی ہوئی ہے۔

۲۔ اب صرف اس سوال پر غور کرنا باقی رہ گیا کہ اس سے مراد کون سا مقام ہے؟ فصل کے آغاز میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عام یہود اس سے وہ مقام مراد لیتے ہیں جہاں ہیکل سلیمانی واقع ہے۔ اور نصاریٰ مدعی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قبر مقدس کا کنیدہ ہے۔ لیکن ان کے علماء اور محققین نے خود ان دعویٰ کی لغویت واضح کر دی ہے۔ اس لیے ہم کو ان کی تردید میں وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گیا اثنائی کا قول کہ یہ مقام کوہ جریم پر ہے تو اس کی حیثیت محض ایک قیاس کی ہے۔ چونکہ اس پہاڑ کی شکل ایک بلند تخت کے مانند ہے اس لیے اثنائی کو یہ قربان گاہ کے لیے نہایت موزوں معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ محض اتنی بات اس بحث کو طے کرنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ اس لیے اس کا قول بالکل ناقابلِ توجہ ہے۔ نصاریٰ اور یہود میں سے ایک شخص بھی اثنائی کا ہم خیال نہیں ہے۔

ہمارے نزدیک یہ وہی مقام ہے جو بنی اسماعیل کے مسکن میں پایا جاتا ہے اور ابتداء سے مردہ کے نام سے مشہور ہے اور یہود کے صحیفوں سے بھی ہمارے اس دعویٰ کی تائید ہوتی ہے (قضاۃ ۱: ۱۰) میں ہے :-

”اور مدیانیوں کی لشکر گاہ ان کے شمال کی طرف کوہ مردہ کے متصل وادی میں تھی“

اس سے معلوم ہوا کہ مردہ کی پہاڑی مدیانیوں کی لشکر گاہ تھی۔ اور یہ پوری قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ مدیانیوں سے مراد عرب ہیں۔ مدیان کا لفظ عربوں اور ان کی سرزمین کے لیے نہایت معروف ہے۔

صحف یہود میں اس کی تصریح ملتی ہے کہ مدیان سے مراد اسماعیلی ہیں۔ مشہور انگریز مترجم قرآن سیل لکھتا ہے :-

”مدیان حجاز کے شہروں میں تھا۔ یہ سینا کے جنوب مشرق میں بحر قلزم پر واقع تھا۔ اس میں دلا شک نہیں کہ یہ وہی مقام ہے جس کو بطلمیوس نے مدیانہ کے نام سے ذکر کیا ہے۔“

قضاۃ (۸: ۲۲-۲۴) میں ہے :-

”تب بنی اسرائیل نے جدعون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر۔ تو اور تیرا بیٹا اور تیرا بھائی۔ کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تب جدعون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا۔ بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے گا۔ اور جدعون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے۔“

(یہ لوگ اسماعیلی تھے اس لیے ان کے پاس سونے کی بلینھیں تھیں؟)

پیدائش (۲۵: ۲۶) میں ہے :-

”اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور اس کا کھانا اٹھا کر دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلعاد سے آ رہا ہے اور گرم مصالحہ اور روغن بلسان اور مرادوں پر لادے ہوئے نمبر کو لینے جا رہا ہے۔ تب یہودانہ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم

اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا۔ آؤ اسے (یوسف کی اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے۔ کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ میں روپے کو بیچ ڈالا اور وہ یوسف کو مہرے گئے۔“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مردہ مدیان کے مسکن میں واقع ہے۔ اور مدیان بنی اسماعیل کو کہتے ہیں اور ارض مدیان حجاز میں بحر قلزم کے ساحل پر ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ مردہ درحقیقت مردہ کی تحریف ہے اور محققین تو ریت اعتراف کرتے ہیں کہ شام میں جہاں بنی اسرائیل آباد تھے اس نام کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہود نے خود یہ نام اپنے صحیفوں میں داخل کیا، اور پھر خود ہی اس کا ایک فرضی معنی ٹھہرایا جس کو تسلیم کرنے سے خود ان کے محققین نے صاف انکار کر دیا اور علامہ ازیں خود ان کے صحیفوں کے بیانات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مردہ حجاز میں ہے جہاں بنی اسماعیل آباد تھے۔

ان واضح دلائل کے بعد ان کے اس دعویٰ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ مردہ جبل یروشلم پر ہے؟ البتہ اس امر میں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ بنی اسماعیل کے مسکن میں واقع ہے۔ اور ان کے مشہور مقامات میں سے ہے جس کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے اور حج میں اس کا طواف کرتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن نے اس مقام کے طواف کا حکم دیا ہے وہاں اس کی تعریف کی ضرورت نہیں تھی صرف یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے اور ساتھ ہی اس امر کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اہل کتاب نے اس میں تحریف کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری وضاحت کے باوجود انہوں نے اپنی طرف سے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید کے ان بیانات کی تفصیل باب دوم میں آئے گی۔

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کے پاس قربانی کے جانوروں کو کھڑے دیکھا تو مردہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ”هذا المنحر دکل فجاج مکة منحر۔ وطرقتھا منحرہ“ یعنی یہ اصل قربان گاہ ہے اور مکہ کے تمام راستے قربانی کی جگہ ہیں۔ ایک مرتبہ منیٰ کی بابت ارشاد فرمایا کہ ”هو منحر“ یعنی یہ قربانی کی ایک جگہ ہے۔ حضور کے الفاظ پر غور کرو۔ آپ مردہ کی نسبت المنحر کا لفظ فرماتے ہیں۔ یعنی اصل قربان گاہ۔ اور دوسرے مقامات کی بابت ”نکیر کے ساتھ صرف منحر“ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں یعنی یہ بھی قربانی کی جگہیں ہیں۔ ہمارے دعوے پر قرآن مجید کے ایک اور پہلو سے بھی روشنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے باب میں حکم دیا ہے کہ ”تذبحہا“ (النبیۃ العتیقہ) دھیران کو قدیم گھر کی طرف لے جانا، نیز فرمایا ”هذبا یا بلع الکتعبة“ یعنی قربانی کے جانوروں کو کعبہ کے پاس پہنچانا چاہیے۔ کیونکہ ان کے ذبح ہونے کی جگہ اسی بیت قدیم کے پہلو میں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے سب سے پہلے بنایا۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اس کی تصریح کر دی۔ (آل عمران۔ آیت ۹۶)

مردہ خانہ کعبہ کے پہلو میں واقع ہے اور وہی پہلی قربان گاہ ہے لیکن بعد میں جب امت کا دائرہ وسیع ہوا تو قربان گاہ کے دائرہ میں بھی وسعت کر دی گئی۔ اہل کتاب میں اور ہم میں یہ امتفق علیہ ہے کہ ابراہیمی قربان گاہ بیت اللہ کے پاس ہے

جیسا کہ پیدائش (۹:۶:۱۲) میں ہے۔

یہ حالات و واقعات جو قصہ ذبح میں بیان ہوئے ہیں مردہ ہی پر منطبق ہوتے ہیں نہ کہ سبیل والے پہاڑ پر جس کا نام وہ محض کتمان حق اور بحث و جدال کی خاطر ممدیا، مورہ اور مر یا بتاتے ہیں، اور اس کا اعتراف خود ان کو بھی ہے۔ ان حالات کے مطابق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرق کی جانب سے آئے، اپنے دونوں غلاموں کو پاس کے ایک پہاڑ پر چھوڑ دیا اور اپنے اکلوتے بیٹے اسمعیل کو لے کر لبیک کہتے ہوئے متعدد کی طرف گئے۔ واقعہ ذبح کی ایک دوسری روایت بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مورہ کی طرف سفر بھی بیان ہوا ہے لیکن اس میں صرف سفر ہی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ذبح کا واقعہ حذف کر دیا گیا ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا مسکن صفحا کی جانب تھا (سفر نگین ۱۱:۱۲)۔ یہ گونا گون اسباب ہیں جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے لے کر آج تک صفاد مورہ کے متعلق بعض روایات اور مناسک بنی اسمعیل میں قائم ہیں لیکن یہ دونوں نصاریٰ کے یہاں ہم ان مناسک کا کوئی نشان نہیں پاتے۔ اس امر کی تفصیل مہم انشاء اللہ چودھویں فصل میں کریں گے۔

پانچویں دلیل

قربان ہونے کے اصلی حق در حضرت اسمعیل تھے

۹۔ تورات میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ حضرت اسمعیل اپنے باپ کے پہلو ٹھٹھے بیٹھے تھے اور حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خداوندی شریعت کا یہ مسلم حکم رہا ہے کہ قربانی صرف پہلو ٹھٹھے بچہ ہی کی ہو سکتی ہے اور پہلو ٹھٹھے ہونے کی فضیلت ایسی فضیلت تھی جس کو کوئی چیز بھی باطل نہیں کر سکتی تھی۔ دلائل کی تفصیل (فصل ثانی ۵-۶) میں گزر چکی ہے ایسی صورت میں یہ کیسے خیال کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کامل بننے کا حکم دیا تھا، ایک معاملہ میں چوک جانیں جو ان کے روحانی عروج و کمال کا اصلی زینہ ہے۔ اور شریعت کے قدیم ترین حکم سے انماض کر کے اپنے پہلو ٹھٹھے بیٹھے کو خدا سے دینٹ رکھیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کر دیں۔ بڑی کی ولادت کے لیے نہ صرف یہ کہ انھوں نے دعا نہیں کی بلکہ جس وقت ان کی ولادت کی بشارت ان کو ملی ہے وہ ایسا فقر فرماتے ہیں، جس سے مترشح ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیل کو پا کر وہ ہر خواہش سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ کیا ایک ایسا فقر کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ایک ایسی چیز پیش کریں گے جس سے اعلیٰ اور زیادہ محبوب چیز ان کے پاس موجود ہے۔ دراصل ایک ہر قربانی کرنے والے کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی قربانی خدا کی پسند اور اس کے حکم کے زیادہ سے زیادہ مطابق ہو۔

چھٹی دلیل

حضرت اسحاق کے لیے کثرت ذریت کی بشارت اس سے نالغ ہے کہ وہ قربان ہو

۱۰۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی نسل میں برکت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دی، جس وقت ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ برعکس اس کے حضرت اسمعیل کی نسل میں برکت کی خوشخبری یا تو حضرت اسحاق کی بشارت کے بعد دی ہے یا زیادہ سے زیادہ اسی وقت۔ کتاب پیدائش (۱۶: ۱۹-۲۰) میں ہے۔

”تو خداوند نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھنا اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد و عہد ہادی عہد ہے یا نہ ہوں گا اور اسمعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا۔“

کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ذریت کی کثرت کی خوشخبری سنائے اور دوسری طرف ان کو ذبح کرنے کا حکم دے دے۔ پھر یہ بات اپنی جگہ پر پوری قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ اس وقت حضرت اسحاق کم سن تھے انھوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ انھوں نے نکاح اس وقت کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت بوڑھے ہو چکے تھے (دیکھو کتاب پیدائش باب ۲۴) اور ان کے اولاد یا تو اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ جیسا کہ پیدائش (۱۱: ۲۵) میں ہے۔

”اور ابراہیم کی وفات کے بعد خداوند نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی۔“

یا اس وقت جب کہ ان کی عمر بالکل آخر ہو چکی ہے۔ چنانچہ پیدائش (۱۶: ۲۵) میں ہے۔

”اور ابراہیم کی کل عمر جب تک کہ وہ جینا رہا ایک سو پچتر برس کی ہوئی۔“

پھر اسی باب کی آیت ۲۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیصو اور یعقوب کی ولادت کے وقت حضرت اسحاق ۶۰ برس کے تھے۔ اس حساب سے حضرت یعقوب اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے صرف پندرہ برس باقی رہ گئے تھے۔ اولیٰ تو یہ تناقض ہی ایک عجیب و غریب چیز ہے لیکن اگر تناقض کو تواریک کی ایک عام تر اور وہ بات خیال کر کے نظر انداز کر دیا جائے تو اتنا تو بہر حال مسلم ہے کہ حضرت اسحاق بڑھاپے کو پہنچ کر صاحب اولاد ہوئے ہیں اور تواریک و تفریق کی تصریحات کے مطابق

لے اور ابراہیم ضعیف اور عریضہ ہوا اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے مال خود کو کر کے جو اس کی سب چیزوں کا خزانہ تھا کہا تو اچھا ہاتھ ذرا میری دان کے نیچے رکھو کہ میں تجھ سے خداوند کی، جو زمین و آسمان کا خداوند ہے، قسم لوں کہ تو کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے، جن میں میں رہتا ہوں، کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے جی لائے گا۔ پیدائش (۲۴: ۱-۵) مترجم

لے جب وہ (یعقوب) ربقہ سے پیدا ہوا تو اسحاق ساٹھ برس کا تھا۔ (پیدائش ۲۵: ۲۶)

یہ امر فریقین میں مسلم ہے کہ قربان ہونے والا جو بھی ہو تو خیر اور نوحہ کرتا۔ پس یہ کہنے کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی صاحب اولاد ہونے کے بعد کی ہوگی۔

اگر یہ کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ ذبح ہونے کے بعد اسحق کی ذریت میں برکت ہوگی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ اپنی جس اولاد کو خدا کی راہ میں قربان کریں گے وہ مرے گی نہیں بلکہ زندہ رہے گی اور اس کے بعد اس کی اولاد خوب پھیلے گی پھولے گی تو اس میں ان کی آزمائش کیا ہوئی، یہ تو ایک مذاق ہوا۔ تم کہو گے اگر یہ بات ہے تو یہ اشکال تو حضرت اسماعیل کے بارہ میں بھی پیش آتا ہے، کیونکہ وہ بھی ابھی کم سن ہی تھے، ان کی ذریت کی کثرت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے حضرت باجو کو دی۔ لیکن یاد رکھو یہ خوش خبری حضرت باجو کو دی تھی۔ حضرت ابراہیم کو نہیں دی تھی اور یہ معلوم ہے کہ ذبح کا حکم حضرت ابراہیم کو دیا گیا حضرت باجو کو نہیں دیا گیا۔ ہاں اگر بشارت کے بعد ذبح کا حکم بھی حضرت باجو ہی کو دیا گیا ہوتا تو لاریب یہ اعتراض پڑتا اور اس کا جواب مشکل ہوتا۔ اس کے برعکس حضرت اسحاق کے بارہ میں ایک طرف تو تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ میں اسحاق سے تیری ذریت بڑھاؤں گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ جب پیدا ہوئے تو کم سن ہی میں کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، رشتہ دی نہیں کی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، ان کے ذبح کا حکم دے دیا۔ اِنَّ هَذَا اَشَىُّ عَجَاب۔

ساتویں دلیل

قربانی کا واقعہ حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے پیش آیا

۱۱۔ دوسری دلیل کے ضمن میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ قربانی کا واقعہ حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے پیش آچکا ہے اور اس پر ہم نے جو دلیل قائم کی ہے وہ ناقابل تردید ہے۔ یہاں ہم ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق کا ذبح ہونا تو درگناہ خود ان کی ولادت حضرت اسماعیل کی قربانی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔

کتاب پیدائش کے ستر حویں باب میں جس میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اولاد میں برکت و کثرت کا ذکر ہے، بہت سی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں اور ہم پورے اطمینان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم کی قربانی کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں بعض واقعات تسلیم زمانہ کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جس سے ہم کو بعض ایسے مسائل کے استنباط میں رہنمائی حاصل ہو رہی ہے جو ہمارے موضوع سے نہایت قریب کا تعلق رکھتے ہیں۔ اس باب میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ کمال اطاعت کی راہ اختیار کریں۔ اس وقت ان کی عمر ۹۹ برس کی تھی۔ اور حضرت اسحاق ہنوز پیدا نہیں ہوئے تھے، اسی زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ختنہ کا حکم نازل کیا چنانچہ ایک ہی دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حضرت اسماعیل اس وقت تیرہ سال کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک ابدی عہد باندھا۔ اور ختنہ کو اس ابدی عہد اور ان کی امت کا شعار قرار دیا نیز حضرت اسماعیل

کی ذریت کی کثرت اور حضرت اسحاق کی ولادت اور ان کی اولاد میں برکت کی خوشخبری دی یہ باتیں تورات کے مذکورہ باب میں بیان ہوئی ہیں ان کو پیش نظر رکھو اور اس کے بعد ہمارے استنباط پر غور کرو۔

ہم کہتے ہیں کہ کمال اطاعت کا حکم، عظیم الشان برکات کا وعدہ، اور ایک ابدی عہد کا قیام یہ ایسے عظیم الشان امور ہیں کہ ان کے متعلق یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو محض ختنہ کی رسم کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں کوئی اور بڑی بات ہوگی جس کا ذکر علامہ یهود نے خدمت کر دیا ہے۔ یہ بڑی بات یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دے کر جانچا اور جب وہ اس امتحان میں پورے اتارے تو ان کو برکت اور حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دی واقعہ کی اصل حقیقت یہ تھی۔ لیکن یهود نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ اس روشنی میں یہ بات صاف کھل جاتی ہے کہ حضرت اسحاق کی ولادت منجملہ ان برکات کے ہے جو حضرت اسماعیل کی قربانی سے ظہور میں آئیں۔

اس کی مزید توضیح ان تصریحات سے ہوتی ہے جو واقعہ ذبح کے سلسلہ میں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ برکت اس لیے دی کہ انھوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا سے دریغ نہیں رکھا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو قربان کیا اس کے لیے کثرت ذریت کی بشارت اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ اس امتحان سے غافل نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ بشارت کے الفاظ یہ ہیں۔

”اب میں اس کو برکت دوں گا اور خوب بڑھاؤں گا۔“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل کا برکت پانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتلا کمال اطاعت کا حکم اور ایک ابدی عہد کا قیام، یہ ساری باتیں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں اور ایک ہی زمانہ کے واقعات ہیں اور یہی زمانہ ہے جس میں حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ملی ہے۔ پھر سوچو کہ جب حضرت اسحاق ہنوز پیدا بھی نہیں ہوئے تو آخر قربان کیسے ہو گئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سے خود واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کر کے کمال اطاعت و اسلام کا جو عظیم الشان نمونہ پیش کیا، حضرت اسحاق کی ولادت اسی قربانی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اس قربانی کی اصل حقیقت یہ تھی کہ حضرت اسماعیل کو خداوند کی نذر کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فرمایا، کاش اسماعیل تیرے حضور مقبلا رہے۔ اس جملہ کا مطلب حرف ح فصل ۲ میں ہم بیان کر چکے ہیں اور مزید تفصیل تیر حویں فصل میں ملے گی۔

حضرت اسماعیل کا سن اس وقت تیرہ برس کا تھا۔ یہ سن بچے کی زندگی میں بچائے خود ایک بہترین دور ہے اور اگر اس کے ساتھ ظاہری و باطنی پاک و پاکیزگی کی تمام خوبیاں بھی جمع ہو جائیں تو سبحان اللہ۔ ایسے فرزند سعید کی قدر و قیمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ زمانہ ہوگا کہ عقل و رشد کی کرنیں پیشانی سے نمودار ہو رہی ہوں گی۔ باپ کے دل میں گھسنے اور نگاہوں میں کھینے کے لیے وہ تمام خوبیوں سے آراستہ ہو چکے ہوں گے جن تہذیب و ادب کی تمام دریاہائوں کے ساتھ باپ کے چھوٹے بڑے کاموں میں شریک ہوتے ہوں گے۔ ان حالات میں کون کہہ سکتا ہے کہ باپ کو خود اپنی جان سے زیادہ پیارے ندر ہے ہوں گے۔ پس یقیناً ایسے محبوب بیٹے کی قربانی کا حکم دنیا ایک ابتلائے عظیم ہے اور چونکہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم کا میاں

گھر کا خادم بنا دینا ہے۔ حرفت فصل ۲ میں ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں۔

نویں دلیل

حضرت اسماعیل کے لئے خداوند کے حضور کا لفظ آیا ہے اور یہی قربانی کی حقیقت ہے

۱۲۔ حضرت اسماعیل کا خداوند کی نذر ہونا بہت سی دلیلوں سے ثابت ہے۔ اذنا جملہ ایک واضح دلیل پیدائش (۱۸: ۱۶) میں ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ملی تو انھوں نے فرمایا۔

”ادرا برہام نے خداوند سے کہا کہ اس اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے“

یہ تیرے حضور یا تیرے آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ خداوند کی خدمت اور اس کے گھر کی چاکری کے لیے خاص کر دیے گئے تھے ورنہ یہ فرمانے کا کیا موقع تھا کہ تیرے حضور جیتا رہے گا۔ اس کے معنی تو یہی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ خداوند کے حضور میں حاضر باشی اور اس کے گھر کی خدمت کے لیے وقف تھے اور یہی قربانی کی اصل حقیقت ہے جیسا کہ حرفت فصل ۲ میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

دسویں دلیل

شریعت یہودی میں اس عظیم واقعہ کی کوئی نشانی نہیں ہے اور یہ ہماری ملت کی اساس ہے

۱۳۔ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام قربان ہوئے ہوتے جیسا کہ یہودی کا دعویٰ ہے تو ان کے مذہبی رسوم و عبادات میں اس عظیم الشان واقعہ کی کوئی یادگار ضرور محفوظ رہ جاتی۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ ان کی تمام تر عبادت قربانی اور نذر ہی سے عبارت ہے۔ بلکہ بغیر کسی شائبہ مبالغہ کے یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ قربانی کے سوا ان کے ہاں کسی عبادت کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ انھوں نے اپنی بے شمار قربانیوں اور نذروں میں سے کسی نذر یا قربانی کو بھی اس ابراہیمی قربانی کی طرف منسوب نہیں کیا۔ تو رات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قربانی یا تو قوم فرعون کے پہلوٹھوں کے واقعہ ہلاکت کی یادگار ہے (خروج ۱۳: ۱۱-۱۶) یا فصیح کی یادگار ہے۔ فصیح کی یادگار یہودی سال کے پہلے مہینہ اربیب میں بطور عید منائی جاتی ہے اور یہ عید حقیقت میں مزین مسرے خروج کی یادگار ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چوپایوں اور زمین کی پیداوار کے شکریہ کے طور پر بھی وہ قربانی کرتے تھے۔ لیکن پوری تو رات میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ ان کی کوئی قربانی حضرت اسحاق کے واقعہ ذبح کی یادگار ہو۔ (تثنیہ ۱۶: ۱-۱۷)

اس کے بالکل برعکس حضرت اسماعیل کی ذریت میں جو مذہبی رسوم و اعمال جاری ہوئے ان میں سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت اسی ابراہیمی قربانی کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ عہد اسلام تک ان میں جو مراسم دینی پائے جاتے تھے ان میں سب میں اس

رہے اس لیے مستحق ٹھہرے کہ ایک عہد ابدی کی عزت جادوں اور دوسری بے شمار برکتوں اور سعادتوں سے سرفراز ہوں۔ نہ یہ کہ محض ختنہ کی ایک رسم پر عمل کر کے وہ یہ سب کچھ پا گئے، یہ بات بالکل بے معنی معلوم ہوتی ہے اور افسوس ہے کہ جو لوگ حق سے منہ موڑتے ہیں وہ ایسے ہی گڑھوں میں گرے ہیں۔

آٹھویں دلیل

حضرت اسماعیل خداوند کی نذر تھے اور یہی قربانی کی حقیقت ہے

۱۴۔ چند باتیں بطور مقدمہ ذہن میں رکھو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تمام مال و اثاثہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا اور اپنی لونڈیوں کے بیٹوں کو کچھ انعام وغیرہ دے کر ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کے ملک میں بھیج دیا (پیدائش ۲۵: ۵-۶) حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو زیادہ دور دور نہیں بھیجا بلکہ جب کہ ان کی وفات ہوئی ہے تو انہی لوگوں نے ان کو دفن کیا ہے۔ (پیدائش ۲۵: ۹)

ان مقدمات سے دو باتیں نہایت واضح معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اپنے سے یا حضرت اسحاق سے زیادہ دور نہیں کیا تھا بلکہ گاہ گاہ دونوں بیٹے باپ کی ملاقات کو بھی آیا کرتے تھے۔ یہ بات ان کی لونڈیوں کے بیٹوں کو حاصل نہ تھی۔

۲۔ حضرت اسماعیل کو حضرت اسحاق کے ساتھ نہ تو میراث میں شریک کیا اور نہ جس طرح لونڈیوں کی اولاد کو انعام وغیرہ دیے اس طرح ان کو کوئی انعام و عطیہ بخشا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسی بیٹے کو اپنی عنایت سے محروم کر دیں جو آخر عمر تک ان سے جانا نہ ہوا اور جو ان کا پہلوٹھا بیٹا تھا اور انھیں یہ معلوم ہے کہ کہ پہلوٹھے ہونے کی فضیلت ایک ایسی فضیلت تھی کہ جس کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی تھی۔ اس اشکال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام درحقیقت خداوند کی نذر کر دیے گئے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے جیسا کہ حرفت واد فصل ۲ میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جو شخص خدا کی نذر کر دیا جاتا تھا میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا حصہ صرف خدا ہوتا تھا۔

اس سے ضمایم بات بھی نکلی کہ انسان کو قربان کرنے کے معنی درحقیقت اس کو اللہ تعالیٰ کی نذر کر دینا اور اس کے

ملہ اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا (پیدائش ۱۲: ۵-۶) اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مکہ کے غار میں جو عمرے کے سلسلے، حتیٰ صحر کے بیٹے عفرن کے کھیت میں ہے، اسے دفن کیا (پیدائش ۲۵: ۹)

ام کی نہایت واضح شہادت موجود تھی مثلاً بتدلیہ یعنی لبیک لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا واقعہ قربانی سے ماخوذ ہے۔ اس کی تصدیق تورات سے بھی ہوتی ہے۔ تورات میں ہے کہ خداوند نے ابراہیم کا امتحان لیا اور پکارا کہ اے ابراہیم! حضرت ابراہیم نے جواب میں سات مرتبہ کہا میں حاضر ہوں؟ اسی طرح سعی کی رسم بھی اسی واقعہ قربانی ہی کے ایک معاملہ کی ایک یادگار تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا کی طرف سے آئے اور جوش اطاعت و بندگی میں پوری مستعدی اور سرگرمی سے مردہ کی طرف بڑھے۔ سعی اس معاملہ کی یادگار کی حیثیت سے ذریت اسماعیل میں محفوظ رہ گئی کیونکہ سعی عربی میں اس سرگرمی اور مستعدی کو کہتے ہیں جو بندہ اپنے آقا کی فرمانبرداری اور اطاعت اور اس کے حکموں کی تعمیل میں ظاہر کرتا ہے۔ ایک شاعر کا مصرعہ ہے۔

سعی علیہ العبد بالکعب

غلام اس کے سامنے شراب کے پیالے لے کر حاضر رہتے ہیں۔

اسی حقیقت کا اعتراف ہم دعائے ثنوت میں کرتے ہیں۔

والیلک نسفی و نحفد

اور ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں۔ ریتیری خدمت میں سرگرم ہیں۔

نیز قرآن مجید میں ہے۔

وَيُكْوِتُ عَلَيْهِمْ دُلْدَانٌ مُّخَلَّدَانِ بَاغِيَابٍ
وَأَبَادِيَةٍ

اور سردار ہننے والے ایک کے آنکھوں سے اور مرا حیاں لے کر ان پر چکر لگائیں گے۔

طواف کے سات پیرے بھی اسی واقعہ قربانی ہی سے ماخوذ تھے۔ چنانچہ نذر کے باب میں یہود کے ہاں بھی یہی رسم ہے کہ وہ خداوند کے حضور یعنی بیت اللہ کے سامنے بلائی جاتی ہے۔ زاجار (۲۴: ۸) اور (۲۱: ۱۴) (۲۴: ۲۱)

سر مونڈنا بھی اسی سلسلہ کا ایک معاملہ ہے۔ یہود کے ہاں ان مراسم میں سے صرف نذر کی قربانی کو بلانے اور اس میں سر مونڈنے کی رسم موجود ہے۔ جیسا کہ گنتی (۹: ۵۱) اور (۱۸: ۲) سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن نذر کی قربانیاں صرف نفل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ البتہ قرآن مجید نے فریضہ حج کی پوری تاکید فرمائی اور یہ واضح کیا کہ حج اور اس کے تمام مراسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں اور یہ ملت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے اس اسلام پر مبنی ہے جس کے امتحان میں وہ پورے اترے۔ نیز یہ بھی ظاہر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے اپنی اس ذریت کے اندر جس کو مکہ کی سرزمین میں بسایا تھا ایک نبی مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تھی اور اس کی امت کے لیے مسلم کا لقب پسند فرمایا تھا۔ ان کے سوا کچھ اور باتیں بھی بیان کی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر خطبہ کتاب میں ہو چکا ہے۔

افرض یہود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی کوئی یادگار موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں خانہ کعبہ کے حج اور وہاں نذر اور قربانی پیش کرنے سے متعلق جتنی باتیں تھیں۔ وہ سب انھوں نے مٹا ڈالیں۔ انھوں نے تمام عزت و شرف صرف بیت المقدس کے لیے مخصوص کر دیا۔ جیسا کہ ان ہی کے نقش قدم پر چلے۔ ان کی مشرکوں و کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کے تمام آثار و نشانات سے یک قلم محروم ہو گئے۔ انھوں نے چاہا کہ

عزت و شرف کی جتنی باتیں ہیں سب صرف بیت المقدس کے لیے خاص ہو جائیں۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ بیت المقدس کو اس واقعہ قربانی سے کوئی دور کا علاقہ بھی نہ تھا۔

یہود نے یہ تمام رد و بدل دراصل دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا لیکن اس سے اصل نقصان خود انھیں کو پہنچا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے کسی بات پر چھٹا مشکل ہو گیا وہ حیرانی اور تردد کی ایک مستقل کشمکش میں پڑ گئے۔ چنانچہ بعض حالتوں میں ان کو یہ تک اعتراف کرنا پڑا کہ قربانی کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے دین میں داخل ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان کے تمام صحیفے صرف قربانی ہی کے ذکر سے لبریز ہیں۔ تورات میں اس ایک عبادت کے سوا کسی اور عبادت کا گویا ذکر ہی نہیں آتا۔ یہاں تک کہ نماز کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ یہود کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ نماز سرے سے فرض ہی نہیں ہے، یہ محض ایک نفلی عبادت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس فرقہ کے نزدیک اصل عبادت صرف قربانی ہے لیکن قربانی کا حال یہ ہے کہ وہ ہیکل کے سوا کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھو لاوی (۹: ۱۴) چنانچہ جو زمانے ان پر ایسے گزرے ہیں جن میں وہ ہیکل سے جبراً بے تعلق رہے ہیں ان زمانوں میں وہ اپنے دین سے بالکل ہی محروم رہے۔ کیونکہ نماز ان کے یہاں پہلے ہی مٹ چکی تھی اور قربانی کو بیت المقدس سے بے تعلق نے مٹا دیا۔

اس اشکال کے بچنے کے لیے نصاریٰ نے یہ نکتہ پیدا کیا کہ ہم اس مادی ہیکل کی طرف نہیں متوجہ ہوتے بلکہ سماوی ہیکل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ محض ان کی زبانی باتیں ہیں کیوں کہ ان کو خوب معلوم ہے کہ ان کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی رحمت ان کو اسی ارضی ہیکل سے ملے گی اور اسی سے خداوندان کی دعائیں اور فریادیں سنے گا۔ دیکھو سلاطین اول (۵۳: ۸) (۵۳: ۱۲)

گیارہویں دلیل

یہود کو خانہ کعبہ کی طرف قربانی کرنے کا حکم دیا گیا

۱۵۔ تورات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو شروع ہی سے یہ حکم ملا تھا کہ وہ اپنی بڑی قربانیوں کا قبلہ مکہ معظمہ کی سمت کو قرار دیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قربانی کے لیے ضروری تھا کہ وہ معبد میں خداوند کے حضور پیش کی جائے۔ اور فصل دوم حرف میں ہم بتا چکے ہیں کہ جس قربانی کا نام ان کے ہاں مقدس الاقداس تھا اس کا رخ جنوب کی سمت ہونا ضروری تھا۔ اسی طرح سالانہ قربانی جو ان کے ہاں سب سے بڑی قربانی خیال کی جاتی تھی۔ اس کا رخ بھی جنوب جنوب ہوتا۔ یہودیات اس معاملہ کے اصلی راز سے بے خبر تھے جیسا کہ فصل دوم حرف ہی میں ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں یا انھوں نے بالقصد اس معاملہ کو گردنا نہیں چاہا، بلکہ اپنی عادت کے مطابق چاہا کہ اس پر پردہ ہی پڑا رہے۔

مصلحت نیست کہ ان پر پردہ یزدان

حالانکہ یہ بات پوری قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ ان کے خیمہ عبادت کا رخ ابتدا سے جانب شمال تھا دیکھو (مغز خروج ۱۹: ۲) مسکن کا گھر جنوب کی جانب برکت حاصل کرنے کے رخ پر بنایا جائے۔

نیز اس کتاب کے باب ۲۰ آیت ۲۱-۲۲ میں ہے:-

اور میرا اس پر وہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا۔ اس پر خداوند کے روبرو روٹی بجا کر رکھی۔

میں کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا: اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میرے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمع دان کو رکھا:

ہمارے نزدیک اس تمام ترتیب کا اصلی فلسفہ یہ ہے کہ جو شخص خداوند کے حضور آئے اس کا رخ جانب جنوب یعنی مکہ معظمہ

اور ابراہیمی قربان گاہ کی طرف ہو۔ اس کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ خیمہ کے اندر مسکن مقدس بھی جنوب کی سمت میں تھا

اور مذبح اس کے سامنے دروازہ کی طرف تھا اس لیے جو شخص وہ قربانی پیش کرتا جس کو تقدس الاقداس کہتے ہیں وہ مذبح کے شمالی

جانب کھڑا ہوتا تاکہ اس کا رخ مسکن ربانی کی طرف ہو سکے، جس کے معنی یہ تھے کہ اس کا رخ لازماً خانہ کعبہ کی طرف ہوتا جس کے

پاس ہی مروہ ہے۔ جس کو اولین قربان گاہ ہونے کی عزت حاصل ہے اور جس کے پاس ہی مسکن اسماعیل بھی ہے۔

بارہویں دلیل

مسکن اسماعیل تمام ذریت ابراہیم کا قبیلہ تھا

۱۶۔ ہمارے مذکورہ دعاوی کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسکن

کو تمام ذریت ابراہیم کا قبیلہ قرار دیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو عرب کے مشرق اور شمال

میں آباد کیا اور ان کا قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسکن کو قرار دیا۔ چنانچہ ذریت سے ثابت ہے کہ ان کو ان کے تمام بھائیوں

کے آگے بسایا۔ پیدائش ۲۵-۱۸ میں ہے:-

”اور اس کی اولاد حویلہ سے شوت تک جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں آباد تھی۔ یہ لوگ

اپنے سب بھائیوں کے سامنے بے ہوشے تھے“

اور پیدائش ۱۶: ۱۲ میں ہے:-

”وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہو گا۔ اس کا ماتھ سب کے خلاف اور سب کے باوجود اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب

بھائیوں کے سامنے بے ہوشے ہو گا۔“

سب بھائیوں کے سامنے ہونے کی جوتادیل ہم نے کی ہے اس کے سوا اس کی کوئی دوسری صحیح تاویل ممکن نہیں کیونکہ معلوم ہے

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد ما سوا بنی اسماعیل کے مشرق و شمال میں آباد ہوئی۔ پس حضرت اسماعیل ان سب کے سامنے

اسی وقت ہو سکتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ ان کی بستی ان سب کے قبیلہ کے سمت میں تھی اور اس کو مان لینا بہت اقرب ہے۔ کیونکہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کا امام بنایا تھا اور ان کے بعد اس امامت کے وارث حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے

قرآن مجید نے ہی اس معاملہ کی طرف بعض اشارات کیے ہیں۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
اور جبکہ جانچا ابراہیم کو اس کے خداوند نے چند باتوں میں

فَاتَّبَعْنَهُ قَالَ إِنْ كُنْتَ عَلَيَّ لِلنَّاسِ مَسَامًا

قَالَ مَنْ ذَرَيْتِي قَالَ لَا يَتَّبِعُنِي

الظَّالِمِينَ هَذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً

لِلنَّاسِ وَأَمَّا الْخَنَّاسُ فَاصْغَبْ

إِبْرَاهِيمَ مَقْلًا

(بقرہ ۱۲۴-۱۲۵)

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسکن کو تمام ذریت ابراہیم کی قربانیوں کا قبیلہ قرار دینے کی وجہ

یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم شان قربان گاہ وہیں تھی۔

تیرھویں دلیل

خانہ کعبہ ہی حضرت ابراہیم کی تعمیر اور ان کی قربان گاہ ہے

۱۷۔ تھوڑی دیر کے لیے ان تمام دلائل کو قطع نظر کر کے اگر تم صرف بیت اللہ کے جاثے وقوع اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

اس بیزاری پر غور کرو گے جو مشرکین کے حالات و اطوار سے ان کو رہی ہے اور جو ان کی پاک زندگی کی سبب سے زیادہ نمایاں خصوصیت

ہے تو تم پر یہ حقیقت بالکل روشن ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر صرف خانہ کعبہ ہو سکتا ہے نہ کہ بیت المقدس۔ اسی

کو انھوں نے بنایا، اسی کو قبیلہ قرار دیا، اسی کے پاس ان کی وہ مقدس قربان گاہ ہے جہاں انھوں نے اپنے اکوڑتے بیٹے حضرت

اسماعیل کی قربانی کی اور پھر اسی گھر کے چاروں طرف انھوں نے ان کو آباد کیا۔ اس حقیقت کو ابھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے ضروری ہے

کہ بت پرستوں کی پہاڑیوں اور ٹیلوں کے متعلق خمیہ بائبل کی مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھ لو جو اس کے صفحہ ۱۶۲ اور ۱۶۵ میں درج ہے:-

”یہ پہاڑیاں یا تو بلند ٹیلے تھے یا اونچی چوٹیاں۔ ان کو عبادت کے لیے نذر پیش کرنے کی غرض سے اس عقیدہ کے ماتحت

خاص کیا گیا تھا کہ یہ آسمان سے قریب ہیں۔ پس بنجر سلگانے اور عبادت کے لیے بقابلہ عام میدانوں اور وادیوں کے زیادہ مناسب

ہیں۔ باد جو دیکھ موسیٰ کے صحیفوں میں عبادت کے قصد سے پہاڑیوں اور ٹیلوں پر جانے کی ممانعت تصریح کے ساتھ وارد تھی۔

لیکن حضرت سیمان اور ان کے بعد کے زمانہ میں یہودیوں اور ٹیلوں پر عبادت کرنے کا عام رواج ہوا اور یہ طریق صرف

یوشیہ کے زمانہ میں پوری طرح مٹ سکا۔ اس زمانہ میں لوگوں نے اس طرح کے تمام ٹیلے گردا دیے کیونکہ یہ یہود کے عبادت خانے سے

زیادہ بعل کے بعد سے اٹھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو تعلیم دی تھی اس کے منشا کے بالکل خلاف تھے“

اب اس روشنی میں بیت المقدس کی حالت پر غور کرو۔ اس کی تعمیر ایک بلند پہاڑی پر ہوئی اور زینیت و آرائش اور ظاہری چمک دیک

کے وہ تمام لوازم لوہے، مسکے اور مسکے کے لیے فراہم کیے گئے تھے جو بت پرستوں میں مقبول تھے۔ خروج اور احبار

میں اس کی تعمیر سے متعلق تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے تقریبی و ظلالی اسباب و سامان ہمیشہ قیمت نظر دے، حریر کے پردے،

(ان باتوں میں سب سے اہم بیٹے کی قربانی کا حکم تھا) پس

ابراہیم نے وہ پوری کر دکھائی۔ فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام

بنائوں گا۔ پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا عہد

ظالموں سے متعلق نہیں۔ اور جب کہ ہم نے بنایا بیت اللہ

کو لوگوں کا مرکز (یعنی مرجع جس کی طرف رخ کر سکیں) اور امن

کی جگہ اور حکم دیا کہ بنائو مسکن ابراہیم کو نماز کی جگہ۔

کا ہنوں کی مرکز عبا میں، قیمتی پتھروں کی جگہ گاہٹ، کردیوں کی تصویریں، یہ سب چیزیں حضرت ابراہیمؑ کی بدویانہ اور فطری سادگی سے زیادہ بت پرست اقوام کے انداز مذاق سے مشابہ تھیں۔ پھر قربانیوں کا جلانا اور ان کی خوشبو کو خداوند کی ناک تک پہنچانے کا معاملہ تو اس دین قیم کی سادگی سے انتہائی حد تک بیگانہ تھا جس کو حضرت ابراہیمؑ لائے۔

ہاں، ایک دوسرا گھر ہے، اس کو دیکھو تو اس کے ہر گوشے اور ہر کونے میں ابراہیمی سادگی کا جمال فطرت ابھرا ہوا نظر آئے گا۔ وہ کون؟ بطحائے مکہ کا بیت الحرام۔ وہ بت پرستوں، آفتاب پرستوں اور ستارہ پرستوں کے معابد کے بالکل برعکس، نشیب زمین میں تعمیر ہوا اور گویا اپنی ہیئت ہی سے اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ خدا کی قربت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بلندیوں میں چڑھ جائے بلکہ اس کی قربت زیادہ سے زیادہ جھک جانے اور پست ہو جانے میں ہے۔

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے حضرت اسماعیلؑ کے مسکن و معبد کی جو خصوصیات بیان کی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ خود ان کی اس خصوصیت کو سمجھا جائے کہ ان کی زندگی کا ہر قول و فعل شرک سے بغیراری کا اعلان تھا اور تمام معاملات میں اہل شرک کے طریق و رسوم سے اختلاف ان کا اسوہ رہا۔ اور یہ حقیقت ان کی مشہور دعا میں بھی جھلک رہی ہے۔

دَبْنَارَاقِیْ اَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِیْ ظِلٍّ
لِّیُقْبِلَ عَلَیَّ الْبُکْرٰتُ
ذَبِیحٌ عِنْدَ بَيْتِیْكَ الْمُحَرَّمِ ذَبْنًا لِّیُقْبِلُوْا
الصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ اَمْسِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوٰی اِلَیْهِمْ
فَاَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُوْنَ (ابراہیم - ۳۷)

اے میرے رب میں نے اپنی بعض ذریت کو ایک وادی
غیر ذی زرع میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے
رب تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل
کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عنایت کر تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں۔

ان دلائل کے علاوہ ایک اور امر بھی قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ امر متفق علیہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی قربان گاہ "بیت ایل" (خداوند کے گھر) کے سامنے تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا بیت اللہ اس قربان گاہ کے سامنے تھا؟ کیا یہی جس کو حضرت سلیمانؑ نے، حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے صدیوں بعد تعمیر کیا یا وہ بیت عتیق جس کے متعلق نہایت قدیم زمانے سے یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ تمام سرزمین عرب کا محترم مرکز تھا۔ اور حضرت اسماعیلؑ کی ذریت اس کو ہمیشہ اپنا قبلہ سمجھتی رہی!

ان ہی چند اہم باتوں پر ہم یہاں اکتفا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ تو ریت میں اور بھی بہت سی دلیلیں موجود ہیں لیکن زیادہ تفصیل کا کاموقع نہیں ہے۔ خود ان برکتوں سے ایک بہت بڑی دلیل لائی جاسکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ اور ان کی ذریت کو بخشیں کیونکہ یہ قطعی ہے کہ یہ برکتیں حضرت اسحاقؑ علیہ السلام کی ذریت میں نمایاں نہیں ہوئیں اگر نمایاں ہوتیں تو یقیناً وہ اپنے دشمنوں سے مغلوب نہ ہوتے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے اپنے گھروں اور شہروں سے بار بار محروم نہ ہوتے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ہوا۔ بہر حال چونکہ یہ سب معلوم و مشہور باتیں ہیں اس لیے میں نے زیادہ پھیلا نا ضروری نہیں سمجھا، صرف تیرہ دلیلوں کے بیان پر قناعت کی اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ جس وقت حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام قربان ہوئے تو ان کی عمر بھی تیرہ سال کی تھی۔

باب دوم

قرآن مجید سے استدلال

قرآن مجید کے قصص اور دلائل میں تدبر کے لیے بعض اصول

۱۸۔ قرآن مجید کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے واقعات کے بیان میں حد درجہ اختصار کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس کی عبارت ہر قسم کے مشو و زوائد سے بالکل پاک ہوتی ہے، اس وجہ سے جو شخص اس کے قصص اور دلائل پر غور کرنا چاہے اس کو پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ ان چیزوں کے بیان میں اس کی عام روش کیلئے کیا ہے؟ یہاں ہم اسی چیز کی طرف بعض اشارات کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن مجید میں قصص، دراصل عبرت اور تعلیم حکمت کے مقصد سے بیان ہوتے ہیں اور بعض اوقات انہی کی پیٹ میں ان تحریفات کی اصلاح بھی کر دی جاتی ہے جو اگلوں نے ان میں کر رکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید پر تدبر کرنے والے سے یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ اس امر کا اہتمام نہیں کرتا کہ ایک واقعہ کو ایک ہی جگہ پوری وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیان کر دے بلکہ اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ ایک واقعہ کا کچھ حصہ ایک جگہ بیان کرتا ہے اور اسی کا کچھ حصہ دوسری جگہ ذکر کرتا ہے اور بعض اوقات ان دونوں سے الگ ایک تیسری راہ بھی اختیار کرتا ہے۔ وہ یہ کہ پورے قصہ یا اس کے کسی ایک حصہ کی طرف محض ایک سرسری اشارہ کر کے گزر جاتا ہے۔ قصوں کے باب میں قرآن نے جو اسلوب بیان اختیار کیا ہے اس میں بھی دراصل اسایب کلام کے اس عام کلیہ کو پیش نظر رکھا ہے کہ بات صرف اتنی ہی کہی جائے جتنے کے لیے موقع کلام مقتضی ہو۔ ہمارے علماء اس رمز سے واقف تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان کا ایک اصول یہ ہوا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے۔ پس جو چیز تمہیں ایک جگہ محفل ملے گی وہی چیز دوسری جگہ پوری تفصیل کے ساتھ سامنے آجائے گی۔ قرآن مجید کی تفسیر میں یہ اصول اصل الاصول ہے جو ہر غور کرنے والے کے پیش نظر رہنا چاہیے۔

دلائل کے بیان میں بھی ایسا انداز بلاغت بیان کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن ان کو صرف بطریق اشارہ ذکر کر کے گزر جاتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ دلیل کے اہم مقدمات کو تو بیان کر دیتا ہے لیکن جو پہلو ظاہر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ جاتا ہے۔ عقلی دلائل بیان کرنے کے معاملہ میں قرآن کا عام انداز یہی ہے۔ رہیں نقلی چیزیں تو قرآن جب ان کا حوالہ دیتا ہے تو عموماً مشہور و مسلم پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے اور چونکہ اس باب میں مقصود اصلی عبرت و یاد دہانی اور بخشش و عذاب کے عام خدائی

قوانین کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے تخویف و تہدید کا مضمون اکثر ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔

قصص اور دلائل پر غور کرتے ہوئے ان دو بنیادی اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ صحیح نتیجہ تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب خاص اس معاملہ پر غور کرو۔ قرآن مجید نے ذبح کا واقعہ پوری وضاحت کے ساتھ صرف ایک جگہ بیان کیا ہے، باقی مختلف مقامات پر صرف اشارات پر اکتفا کیا ہے۔ بعض خاص اسباب سے جن کا ذکر تفصیل فصل ۳۰ میں ہوا ہے ذبح کا نام تصریح کے ساتھ کہیں بھی نہیں لیا ہے۔ لیکن اس اختلاف اور ابہام کے باوجود اتنی بات بہر حال قطعی ہے کہ ذبح یا تو حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق۔ کوئی تیسرا اس شرف کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن نے حضرت ابراہیم کے صرف انہی دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں ایسے روشن دلائل نہ ہوتے جو پوری تصریح کے ساتھ ذبح کی شخصیت کو متعین کر رہے ہوتے تو یقیناً ہم اس باب میں سکوت کا مسلک اختیار کرتے اور ایک ایسی بات کو کریدنا پسند نہ کرتے جس کی تصریح سے قرآن نے سکوت اختیار کیا بلکہ ہمارے بعض علماء نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں ذبح کون ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ دونوں ہی صالح، نیکو کار اور فرمانبردار تھے۔ ہم بھی یہی قول دہرا کر بلا بحث کو ترک دیتے۔ ہم مسلمانوں کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کے لیے عصیت کا داعیہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس قسم کی بے جا عصیت اور تفریق بین الرسل دوسروں ہی کی خصوصیت ہے۔

لیکن بیا کر آگے چل کر معلوم ہوگا معاملہ کی نوعیت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس قرآن مجید میں نہایت واضح اور قطعی دلائل ایسے موجود ہیں جو ذبح کی شخصیت کو بغیر کسی شائبہ شک و تذبذب کے متعین کر دیتے ہیں اور قرآن مجید ہی نے ہم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ہم اس کی آیات میں تدبر کریں اور ان کے اندر جو معافی و حقائق پوشیدہ ہیں ان کو کھولیں کہ صحیح تاویل واضح ہو۔ چنانچہ ہمارے علماء نے تعین ذبح کے معاملہ پر آیات قرآن کی روشنی میں غور کیا ہے اور ان کے نتائج تحقیق کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم پہلے قرآن مجید کے نصوص و اشارات کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے باب میں روایات اور علماء کے اقوال سے بحث کریں گے۔

واقعہ ذبح قرآن مجید کی روشنی میں

۱۹۔ قرآن مجید نے سبعة الصفات میں واقعہ ذبح کو ایک ہی سلسلہ میں تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَنْتُمْ فِي الْجَحِيمِ ۖ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۚ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۚ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ ۚ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۚ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

برے بناؤ اس کے لیے ایک گھر اور ڈال دو اس کو آگ کے ڈھیر میں۔ پس انہوں نے اس کے ساتھ ایک داڑ کرنا چاہا تو ہم نے انہی کو نیچا دکھایا اور اس نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں۔ وہ میری رہبری فرمائے گا۔ پروردگار مجھے صالح اولاد بخش، تو ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی پس جب وہ اس کے

يُسَبِّحُ إِلَهِي فِي الْمَسَامِ اللَّيْلِ أَذْبَحَكَ ۖ فَاسْتَرْسَدَا ۚ فَاتَّخَذَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ آلَهُ تَدْوِيًا ۚ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِسْمَاعِيلُ خُذْ الْهَذَا لَكَ الْبَلَاءُ ۚ إِنَّكَ وَالنَّبِيُّنَ مِنْ عِزِّ عَظِيمٍ ۚ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۚ سَلَّمَ عَلَىٰ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ مُبِينٌ ۚ وَتَقَدَّمَ مِنْهُمْ مَيْمُوْنٌ وَهَارُونَ ۚ

(المعقذ ۱۲-۱۱)

یہاں ہم نے اصل واقعہ سے آگے پیچھے کی آیات بھی نقل کر دی ہیں تاکہ واضح رہے کہ سلسلہ بیان کا کوئی حرف بھی ہم نے نظر انداز نہیں کیا ہے۔

ان آیات کے پیش کرنے سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ اگرچہ یہاں ذبح کا نام تصریح کے ساتھ نہیں آیا ہے لیکن ایسے دلائل و قرائن موجود ہیں کہ بغیر کسی تردد کے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مراد حضرت اسماعیل ہیں۔ اصل ملا بحث اس تعین پر ہے کہ فَبَشَّرْنَا بِغُلَامٍ حَلِيمٍ پس ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے کس بیٹے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اس کی تعین ہو جائے تو بحث کا سارا الجھاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ امر دلائل کی روشنی میں طے شدہ ہے کہ اس آیت میں جس بیٹے کی طرف اشارہ ہے وہی ذبح ہے۔ اب ہم اس اجمال کی تفصیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

پہلی دلیل

ذبح کا ذکر دعا کے بعد ہی آیا ہے

۲۰۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صالح بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ دعا اس

ساتھ دوسرے بچہ کے قابل ہوا، اس نے کہا اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ پس تو بتا کر تیری کیا رائے ہے، کہا اے میرے باپ! وہ کیجیے جو آپ کو حکم ملا ہے۔ انشاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ پس جب دونوں خدا کی اطاعت میں سرنگدہ ہو گئے اور اس کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا اور ہم نے اس کو پکاوا اے ابراہیم! تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم غلام و راستہ کی راہ چلنے والوں کو اسی طرح ہدایت دیتے ہیں، بیشک یہی کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور ہم نے اس کو چھڑایا ایک ذبح عظیم کے بدلہ، اور باقی رکھا ہم نے اس پر بعد والوں میں۔ سلامتی جو ابراہیم پر، اسی طرح ہم ہدایت دیتے ہیں غلام و راستہ کی راہ چلنے والوں کو بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی جو نبی ہوگا نیکو کاروں میں۔ اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر اور ان کی ذریت میں نیکو کار بھی ہیں اور اپنے حق میں مرجع ظالم بھی اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر۔

وقت فرمائی تھی جب ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ظاہر ہے کہ اولاد ہوتے ہوئے وہ ان لفظوں میں دعا کیسے کر سکتے تھے، اور اگر کرتے تو یہ وجہ اسب ملتا کہ تین اولاد مل چکی ہے۔ تو رات میں اس امر کی تصریح موجود ہے۔ چھٹی اور ساتویں فصل میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ پس یہاں اسی دعا کو اس کی قبولیت کی بشارت کے ساتھ ذکر فرمایا اور دعا اور قبولیت میں حرف ف کے واسطے سے تعلق قائم کیا۔ **فَبَشِّرْنَاهُ بِذُلِّهِ حَبِیْمٌ** میں ہم نے اس کو ایک عظیم بیٹے کی خوشخبری دی، جس سے یہ نتیجہ صاف نکلتا ہے کہ یہ اسی بیٹے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبولیت دعا کے طور پر عطا فرمایا۔ پھر یہیں سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ یہی عظیم و بزرگوار بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد ہے اور جب کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ ذبح کا حکم اکلوتے بیٹے کے لیے ہوا تھا تو یہ بات آپ سے آپ ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح میں کیونکہ اکلوتے بیٹے وہی ہیں۔

ہمارے نزدیک استدلال کا پہلو یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے صرف ایک ہی بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہے اور جس کا ذکر فصل ۳۶ میں آئے گا۔ بلکہ دعا عام تھی اور معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیا گیا تھا کہ وہ پاس ہے ایک صالح بیٹا عطا فرمائے یا ایک سے زیادہ۔ بلکہ دعا کے الفاظ میں ایک سے زیادہ کے لیے نہایت لطیف اشارہ بھی چھپا ہوا ہے اور دفع دعا کے لحاظ سے یہی بات مناسب بھی تھی۔ چنانچہ دوسری جگہ دل کی یہ منفی خواہش الفاظ میں بھی صاف ٹپک پڑی ہے۔

ذٰلِکَ اَجْعَلْنٰی مِنْهُمْ الصّٰلِحِیْنَ وَ مِنْ ذٰلِکَ نَبِیُّ
پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد
میں سے۔ (ابراہیم - ۷۰)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تعداد کا معاملہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ پس ہمارے استدلال کی قوت کا انحصار اس امر پر نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک ہی بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دعا اگرچہ عام ہے۔ اگرچہ ان تمام صالح بیٹوں اور پوتوں پر شامل ہے جو ان کو عطا ہوئے یا جس ہر قبشۃ بَشِّرْنَاهُ حَبِیْمٌ میں جس بیٹے کا ذکر ہے وہ وہی اکلوتا بیٹا ہے جو قبولیت دعا کی بشارت بن کر تمام اولادوں سے پہلے عطا ہوا یعنی حضرت اسماعیل کیونکہ انہی کا ذکر امین دعا کے ساتھ بندھا ہوا نظر آتا ہے۔ گویا دعا ایک شجرہ مبارکہ تھی جس کے اولین ثمرہ ہیں۔

پس اس میں خدا بھی شہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دعا کی قبولیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت سے ہوئی۔ باقی رہے اور بیٹے پوتے تو گو سب اسی شجرہ مبارکہ کے پھل اور پھول ہیں لیکن ان کی حیثیت فضل مزید اور عطیہ و نافعہ کی ہے اور یہ ایسی بات ہے جو خود قرآن کے الفاظ میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے **وَدَّعٰیْبَتَا لَکَ اِسْحٰقُ وَ یَعْقُوْبُ نَافِلَةً رَاجِیًا** (یعنی ہم نے اس کو عطا فرمائے اسحاق و یعقوب اپنی طرف سے ایک فضل مزید کے طور پر۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا یعنی وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام اگرچہ دعا اور بخشش کے عموم میں شامل ہیں لیکن **فَبَشِّرْنَاهُ** بنحیہ حَبِیْمٌ میں صرف اسی اکلوتے کا ذکر ہے جو اس وقت عطا ہوا جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نافعہ بمعنی فضل مزید ہونے میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب دونوں کیساں ہیں۔ اس اعتبار سے ان میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا جاسکتا۔ بعض مفسرین نے نافعہ سے مراد مخصوص طور پر حضرت یعقوب کو لیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک حضرت اسحاق کا نافعہ ہونا زیادہ واضح ہے کہ وہ بغیر کسی دعا اور انتظار کے عطا ہوئے۔ اس کی تفصیل فصل ۲۳ میں ملے گی۔ ان مفسرین کی غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ حضرت اسحاق کو قرار دیتے ہیں اور حضرت یعقوب کو اس سے الگ قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام دلائل کی روشنی میں جو گزر چکے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے ان مفسرین نے یہ مسموم لقمہ ہود کے ہاتھوں سے لیا ہے اور پھر مزید تہمت یہ ہوا کہ اس غلطی نے ایک دوسری غلطی کے لیے بنیادیں استوار کر دیں یعنی بعضوں نے یہیں سے یہ سمجھا کہ نافعہ پوتے کے کہتے ہیں اور جامد مقلدوں نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کو کتب لغت میں بھی جگہ دے دی۔ حالانکہ اس معنی کے لیے کلام عرب کی کوئی سند بھی موجود نہیں ہے۔ اور ائمہ لغت اس سے علانیہ انکار کر رہے ہیں۔ پس اس طرح کے اقوال سے دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے۔

دوسری دلیل

اس دعا کی دوسری تطبیق اور نظم قرآن کا اشارہ

۲۱۔ جس طرح مذکورہ واقعہ میں ذبیح کا ذکر بالکل دعا کے ساتھ لگا ہوا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی ذکر آیا ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم نے دعا قبول ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے وہاں بھی دونوں کے ذکر میں یہی تقدیم و تاخیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلٰی الْکِبَرِ
رَاسْمٰیْعِیْلَ وَرَاسْحٰقَ اِنِّیْ لَنَسِیْمٌ الْمَدْعُو
اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے عطا فرمائے بڑھاپے
میں اسماعیل اور اسحاق بے شک میرا پروردگار دعا
سننے والا ہے۔ (ابراہیم - ۷۹)

یہاں **اِنِّیْ لَنَسِیْمٌ الْمَدْعُو** میں جس دعا کا حوالہ ہے وہ وہی دعا ہے جو اوپر واقعہ ذبح کی تفصیلات میں گزر چکی ہے یعنی **نَعْبِیْ عَلٰی مِیْتِ الْمُسْلِمِ** اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں مقامات میں ایک ہی دعا اور اسی کی قبولیت کا ذکر ہے اور اس سے یہ نتیجہ آپ سے آپ نکلتا ہے کہ **فَبَشِّرْنَاهُ بِذُلِّهِ حَبِیْمٌ** میں اس بیٹے کا ذکر ہے جو پہلے عطا ہوا اور **بَشِّرْنَاهُ بِرَاسْحٰقَ نَبِیًّا** میں اس بیٹے کا جو بعد میں عطا ہوا یعنی یہ تقدیم و تاخیر واقعات کی اصل ترتیب کو واضح کر رہی ہے۔

تیسری دلیل

دونوں نظیروں کی تطبیق ایک دوسرے پہلو سے

۲۲۔ آیت مذکورہ بالا الْحَسْبُ لِلّٰهِ الشَّيْءُ وَهَبَ رِجْیَ الْآیَةِ میں صرف یہی نہیں ہے کہ شکر کے موقع پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسمعیل کے نام کو مقدم رکھا، بلکہ انہوں نے یہ بات بھی کھول دی کہ اس کا نام اسمعیل اس وجہ سے رکھا کہ وہ ان کی دعا کی قبولیت تھے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبِّیْ لَسَمِیْعٌ لِّدَعَاۤیِہِمْ شَکُّ مِیْزِہِمْ وَرَدَّ دَعَاۤیِہِمْ وَوَالَّہِیْہِمْ اَسْمَاعِیْلُ کے معنی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، سَمِیْعٌ اللہ نے سنا کے ہیں۔ پس گویا ان کی دعا کی تفصیلی تعبیریں ہوں گی۔ اس پر ردگار کا شکر جس نے مجھے عطا فرمایا اسمعیل میری دعا کی قبولیت کے طور پر، پھر مجھے بخشا اسحاق فضل مزید کے طور پر، ٹھیک اسی طرح صُفَّتْ میں جہاں واقعہ ذبح بیان فرمایا پہلے بیٹے کا ذکر دعا سے بالکل متصل لاکر بتا دیا کہ یہی بیٹا دعا کی قبولیت ہے۔ پس دعا اور اس بیٹے کے بارے میں، جو قبولیت دعا ہے دونوں آیتوں کا بیان ایک ہی ہے۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علاوہ ازیں پہلی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس سے مراد اسمعیل ہیں اور دوسری سے یہ واضح ہو گیا کہ وہی ذبیح ہیں۔ پس اس طرح گویا یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ ذَبَّہُ بِیْ مِنَ الْمُضْلِحِیْنَ خَبَّرْتَنۡہُ بِمَا لُوۡحِیۡنَہُمْ میں حضرت اسمعیل کے سوا کوئی دوسرا مراد نہیں ہو سکتا۔

چوتھی دلیل

حضرت اسحاق کی بشارت کے بارے میں تمام نظائر کا استقصاء

۲۳۔ یہاں سورہ الصافات میں دو بشارتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک غلام حلیم کی بشارت ہے جو دعا سے بالکل متصل ہے اور دوسری حضرت اسحاق کی بشارت ہے جو دعا سے بالکل علیحدہ ہے۔ اسی طرح حضرت اسحاق کی بشارت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر وارد ہے لیکن دعا کے ساتھ مذکور ہونا تو الگ رہا کہیں سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت ابراہیم نے ان کی ولادت کے لیے کوئی دعا فرمائی ہو یا کم از کم اس کے لیے متوقع ہی رہے ہوں۔ اور بعینہ یہی بات تورات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ایسی حالت میں ملتی ہے کہ نہ وہ ان کے ولادت کے لیے متنبی تھے اور نہ منتظر۔ چنانچہ جب ان کی بشارت ملتی ہے تو وہ اس کو سن کر تعجب ہوتے ہیں۔ کتاب پیدائش ۱۷: ۱۷ میں ہے:

”تب ابراہیم سرنگوں ہوا، اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بڑھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا اور کیا سارے جو نوے برس کی ہے اولاد ہوگی؟“

اس تعجب کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ بیٹا حضرت اسحاق ہی ہوتے تو اس بشارت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب کیوں ہوتا؟ پس یہ بشارت جو دعا کے ساتھ بطور اس کی قبولیت ملتی گئی ہے، حضرت اسحاق کے متعلق ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک متصل دلیل ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں ایک اور وجہ سے بھی یہ بشارت حضرت اسحاق کے متعلق نہیں ہو سکتی وہ یہ کہ حضرت اسحاق کے متعلق جتنی بشارتیں مذکور ہیں ان میں سے ایک بھی کسی دعا سے متصل یا اس پر مبنی نہیں ہے۔

اس وجہ سے اگر اس کو حضرت اسحاق کے بارے میں مانا جائے تو یہ اپنے تمام نظائر کے خلاف پڑے گی۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ نظیر کو نظیر پر محمول کیا جائے۔ پس ان وجوہ سے ناگزیر یہ ہے کہ یہ بشارت حضرت اسماعیل ہی کے بارے میں مانی جائے جو اپنے باپ کی دعا کی قبولیت بن کر آئے تھے اور چونکہ اس امر کی تصریح قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اس بشارت میں جس بیٹے کا ذکر ہے وہی ذبیح ہے، اس لیے لازماً یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔

پانچویں دلیل

پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل الگ ہے

۲۴۔ اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ دونوں بشارتوں کے درمیان عطف کا ہونا اس امر کی نہایت واضح دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹیوں کی بشارت دی گئی۔ گویا یہ کہنا کہ دونوں بشارتوں کے مصداق حضرت اسحاق ہی ہیں تو پہلی بشارت اس پہلو سے کہ وہ ایک غلام حلیم ہیں، اور دوسرے اس پہلو سے کہ وہ نبی ہوں گے، ظاہر قرآن کے خلاف بلکہ نہایت غلط بات ہے، کوئی دلیل بھی اس کی تائید میں نہیں ہے۔ اگر اس قول کی لغویت بالکل واضح طور پر معلوم کرنا چاہیں تو دونوں بشارتوں کو یکجا کر دیجیے، استدلال کا سارا عیب کھل جائے گا۔ جمع کر دینے کی صورت میں گویا پوری بات یوں ہوگی: ابراہیم نے دعا کی اسے پروردگار! مجھے صالح اولاد دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی خوش خبری دی۔ جس کا معاملہ یوں ہوا، اور اس کو اسحاق کی بشارت دی جو نیکو کاروں میں سے نبی ہوگا۔ کیا کوئی خوش مذاق آدمی اس کلام پر ایک نظر ڈالنے کے بعد یہ مان سکتا ہے کہ اس میں حلیم بیٹے اور اسحاق سے ایک ہی شخص مراد لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے حضرت ابراہیم کو ایک حلیم اور اعلیٰ عمت شمار بیٹا عطا ہو چکا تھا۔ پھر کلام کو اس کے ظاہر سے ہٹا کر دونوں معطوفوں کو ایک قرار دینا کتنی عجیب بات ہے۔ الغرض یہ قطعی ہے کہ پہلی بشارت کا تعلق حضرت اسمعیل سے ہے اور دوسری ذبیح ہیں اور دوسری بشارت حضرت اسحاق سے متعلق ہے جیسا کہ بالتفصیل معلوم ہے۔

چھٹی دلیل

بشارت کے بعض قرائن جو حضرت اسحاق کے ذریعہ ہونے کے منافی ہیں

۲۵۔ یہ بات ثابت ہے کہ جو بیٹا قربان ہوا وہ قربانی کے وقت کم سن تھا۔ ابھی مردوں کے سن شعور کو نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ اس کی نسبت فرمایا ہے: **فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ** (جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے سن کو پہنچا) نیز ذبح کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو **يُضَيِّقُ** اسے میرے بچے! کہہ کر مخاطب کیا۔ نیز تورات میں بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے اس دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔

برعکس اس کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق جو بشارت ہے اس میں صاف تصریح ہے کہ وہ نبی ہوں گے ایسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کیسے گمان کر سکتے تھے کہ ذبح کا حکم اسی بیٹے کے لیے ہے۔ ان کا ایسا سمجھنا یقیناً الہامی تصریح کے بالکل خلاف ہوتا۔

چونکہ یہ بات مخالفین کے دعویٰ کے علاوہ خلاف تھی اس نے انھوں نے اس کو توڑنے کی بہت کوشش کی ہے اور اس کے دو جواب دیے ہیں۔

اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کے ذبح کا حکم اس وقت دیا گیا جب وہ نبی ہو چکے تھے اور نسعی سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے تمام کاموں میں برابر کے شریک ہو سکتے تھے۔ نہ **يُضَيِّقُ** سے خطاب تو یہ محض برائے محبت اور تعلق قلب کے تھا۔ ان جوابات کا نصف واضح ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ صریحاً اس مفہوم کے خلاف ہیں۔ نیز تورات میں بالکل غیر مشتبہ تصریح اس بات کی موجود ہے کہ ذبح ہونے والا بیٹا کم سن اور نوخیز تھا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ نبوت کی بشارت دوسری بشارت ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب وہ قربان ہو چکے تھے۔ قطع نظر اس سے کہ یہ جواب مہمل ہے، یہ ہمارے حریفوں کے کچھ مفید بھی نہیں۔ اس کا عمل ہونا تو یوں واضح ہے کہ تورات میں حضرت اسحاق کی بشارت مذکور ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کئی جگہ آیا ہے اور ہر جگہ یہ ثابت ہے کہ یہ بشارت ان کی ولادت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پھر ان میں تفریق کرنا اور بعض کو بعض خاص زمانوں سے مخصوص کرنا ایک ایسی بات ہے جس کی نہ تو نظر سے تائید ہوتی ہے اور نہ کوئی دوسری ہی دلیل اس کی حمایت کرتی ہے۔

اور غیر مفید ہونا یوں واضح ہے کہ معاملہ صرف اسی قدر نہیں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ان کی ولادت سے پہلے دی گئی ہے، بلکہ ان کے بیٹے کی بشارت بھی ساتھ ہی دی گئی ہے۔

فَأَمَّا آتُ تِلْكَ فَمَنْ دَاوَّ اسْحَقَ يَعْقُوبَ
اور اس کی بیوی کھڑی تھی۔ پس وہ تعجب سے ہنسی تو ہم
نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی اور اسحاق سے
یعقوب کی۔

یعنی ایک بیٹے کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی اسے بیٹے سے ایک پوتے کی ولادت کی بھی خوشخبری دی اور ظاہر ہے کہ جب نبوت کی صفت کے ساتھ ان کی خوشخبری دیا جانا اس امر کے منافی ہے تو وہ ذبح ہوں تو ولادت کی صفت کے ساتھ ان کی خوشخبری دیا جانا تو بدرجہ اولیٰ اس کے منافی ہوگا۔ پس ان بشارتوں میں فرق کر کے جو مقصود حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی طرح حاصل نہیں ہوتا۔ بات یہی صحیح ثابت ہوتی ہے جو قرآن کے الفاظ سے نکلتی ہے یعنی بشارت درحقیقت ایک ہی ہے اور یہ ان کی پیدائش سے پہلے دی گئی ہے اور چونکہ اس میں بالتصریح بتایا گیا ہے کہ وہ نبی ہوں گے اور ان کے ایک بیٹے کا نام یعقوب ہوگا اس لیے یقیناً **فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ** (آئیں میں وہ مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں اس بیٹے کا ذکر ہے جو ذبح ہوگا اور یہ باتیں ذبح ہونے سے مانع ہیں۔

ساتویں دلیل

ذبح اور اسحق کے لیے دو علیحدہ صفات

۲۶۔ قربان ہونے والے بیٹے کی صفت قرآن نے **عَلِيمٌ** (بردار) بیان فرمائی ہے اور حضرت اسحاق کی تعریف میں **عَلِيمٌ** کا لفظ فرمایا ہے۔ سورہ فاریات میں ہے **وَبَشِّرُوهُ بِعِيسَىٰ** اور اس کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دی۔ ہمارے نزدیک ان دونوں صفتوں میں ایک نازک فرق ہے۔ علم ایک خلقی صفت ہے جس شخص میں عقل و فہم اور صبر کی خصوصیات ہوں گی اس میں یہ صفت پائی جائے گی اور اس کے آثار پچھنے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ برخلاف اس کے علم، تجربہ اور ماریستہ کی ایک خاص حد کا انتظام کرنا ہے جب تک کہ آدمی عمر کی پختگی کو نہ پہنچ جائے اس کا یہ جوہر نہیں چمکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا
اور جب وہ عمر کی پختگی کو پہنچ گیا ہم نے اس کو فیصلہ کی قوت
اور علم عطا فرمایا۔

اس میں **بَلَغَ أَشُدَّهُ** کے الفاظ پر غور کرو کہ علم نبوت بھی جو ستر تا پانچشش الہی ہے، ایک خاص عمر سے پہلے نہیں ملتا۔ اس روشنی میں اگر **بَشِّرُوهُ بِعِيسَىٰ** (اس کو خوشخبری دی ایک صاحب علم بیٹے کی) پر غور کرو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ بیٹا جو ان کو صاحب علم و عمل ہوگا، اور یہ گویا ٹھیک ٹھیک نظیر ہے **وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ** (بشارت کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بیٹا جو ان کو انبیاء مکرّم کی صف میں داخل ہوگا۔ اور چونکہ یہ ثابت ہے کہ حضرت اسحاق کے صاحب علم ہونے کی بشارت ان کی ولادت سے پہلے دی گئی اس لیے لازماً یہ ان کے ذبح ہونے کے منافی ہے۔ البتہ حضرت اسماعیل کی صفت **عَلِيمٌ** بیان فرمائی ہے جس سے وہ فرق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے جو اوپر بیان ہوا۔

اٹھویں دلیل

ذبیح اور اسماعیل کے لیے ایک جامع صفت

۲۷۔ اسی قسم کا ایک اور لطیف استدلال بھی قابل غور ہے۔

واقعہ ذبیح کے سلسلہ میں قرآن مجید نے ذبیح کا یہ قول بھی ہم کو سنایا ہے۔

سَبَّحْتَ فِي أَنْ مَشَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَشِيرَةِ۔ انشاء اللہ آپ مجھ کو ثابت قدم رہنے والوں میں

(صفت)

پائیں گے۔

یعنی ذبیح کی ایک خاص صفت صبر بیان ہوئی ہے۔ یہ صفت حضرت اسحاق کے لیے، باوجودیکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہیں بھی بیان نہیں ہوئی ہے۔ البتہ حضرت اسماعیل کے لیے یہ صفت نمایاں طور پر بیان ہوئی ہے سورۃ الانبیاء میں ہے۔

فَإِسْمَاعِيلَ ذَا ذُرِّيَّتٍ وَذَا الْكُفْلِ كُلًّا اور اسماعیل اور ادیس اور ذوالکفل کو یہ سب صابریں

مِنَ الْمُصْبِرِينَ۔

میں سے تھے۔

اس سلسلہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام مقدم ہونا اس امر کو واضح کرتا ہے کہ اس وصف (صبر) میں ان کا مقام سب سے اونچا تھا اور بلاشبہ جس نے اپنی جان بے دریغ خدا کے حوالہ کر دی ہو اس سے زیادہ کوئی دوسرا اس صفت سے متصف ہونے کا حق دار نہیں ہے۔

اگر اس وصف میں حضرت اسحاق علیہ السلام نمایاں ہوتے، جس کا فرض کرنا ان کو ذبیح ماننے کی صورت میں لازمی ہو جاتا ہے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ قرآن مجید اس کو نمایاں نہ کرتا۔

نویں دلیل

ذبیح اور حضرت اسماعیل کے مابین ایک دوسری جامع صفت

۲۸۔ اسی کے مشابہ ایک اور لطیف نکتہ بھی قابل لحاظ ہے۔

قرآن مجید نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کا ذکر کرتے ہوئے جگہ جگہ ان کی ایسی صفتیں بیان کی ہیں جن سے واقعہ ذبیح پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے وَابْنًا لَهُمُ الْيَتِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم جس نے پورا کیا۔ ”پورا کیا“ سے یا تو یہ مراد ہو کہ انھوں نے اپنی نذر پوری کی اور یہ تاویل زیادہ ظاہر ہے۔ یا یہ مراد ہو کہ طاعت و بندگی کی تمام ذمہ داریاں پوری کیں۔

اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے۔

فَاذْكُرْنِي ابْنُكَ اسْمَاعِيلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (مزمعہ ۵۴) اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل کو، بے شک وہ وعدہ کا پکا اور رسول و نبی تھا۔

یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ قرآن مجید کسی بات کا ذکر اسی وقت کرتا ہے جب وہ نہایت اہم اور عظیم الشان ہو۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی جن صفات کا ذکر ہوا ہے وہ ان کی زندگیوں میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہوں، ان کے ذکر سے مقصود محض ان کے عام کردار کا اظہار نہ ہو، اس پہلو کو سامنے رکھ کر معاملہ پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اگر حضرت اسحاق ذبیح ہوتے تو ضروری تھا کہ ان کے لیے قرآن مجید اور تورات میں یہ وصف بیان ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا نہ قرآن مجید میں ان کی اس صفت کا کہیں ذکر ہوا ہے اور نہ تورات میں اس کا کوئی اشارہ موجود ہے۔ ہاں حضرت اسماعیل کے متعلق یہ صفت نہایت نمایاں طور پر بیان ہوئی ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ قرآن مجید یا تورات میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق واقعہ ذبیح کے سوا کوئی ایسی بات نہیں پاتے جو ان کی اس صفت کی مصداق ہو سکے۔ البتہ واقعہ ذبیح کے سلسلے میں ان کا وعدہ صبر ملتا ہے وہ فرماتے ہیں۔

سَبَّحْتَ فِي أَنْ مَشَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعَبَرِيِّينَ۔ انشاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔

یہ ان کا وعدہ تھا اور ضروری تھا کہ وہ امتحان کی کسوٹی پر اس کی صداقت آشکارا کر دیں۔ چنانچہ انھوں نے چھری کے نیچے اپنی گردن لکھ کر اپنے عہد و قرار کی استواری کی ایک دائمی حجت قائم کر دی۔

فَلَمَّا اسْتَلَبَا ذَلَّةً يَنْجِبِينَ۔ پس جب دونوں خدا کی اطاعت میں نہ فکندہ ہو گئے اور

اس کو پیشانی کے بل بچھا ڈیا۔

اب تم اس پورے سلسلہ پر ایک نگاہ ڈال کر ذبیح اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی صفات کی مطابقت پر غور کرو، اور یہ بھی دیکھو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو صفت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، اس واقعہ ذبیح کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں ملتی جس پر یہ صفت منطبق ہو سکے۔ نیز یہ امر بھی معلوم ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے یہ صفت کہیں بھی مذکور نہیں ہے، نہ تورات میں نہ قرآن مجید میں۔ حالانکہ اگر وہ ذبیح ہیں تو ان کے بارے میں سب سے زیادہ واضح نغظوں میں بیان کرنے کی بات یہی تھی۔ کیا ان تمام دلائل و قرائن کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی شخص اس میں شک کر سکتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں۔

دسویں دلیل

ذبیح اور حضرت اسحاق کا ذکر مستقلاً علیحدہ علیحدہ ہوا ہے

۲۹۔ اوپر تم نے دیکھا کہ پہلے اس مبشر کا ذکر ہوا جس کو ذبیح ہونے کی عزت و سعادت حاصل ہوئی۔ پھر اس مبشر کا ذکر ہوا جس کا نام تفریح کے ساتھ اسحاق بتایا گیا ہے۔ اب دیکھو کہ ان دونوں کے حالات مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان ہوئے۔

وَبَشَّرْنَاهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ رَاسِهِ۔ اور ہم نے اس پر برکت دی اور اسحق پر اور ان دونوں کی

مِنْ دُرِّيَّتَيْهِمَا مَحْسِنٌ وَكَافِرٌ لِنَفْسِهِ
مُبْتَلًى (صَلَّتْ)

آیت کے الفاظ پر غور کرو، یہاں بھی دونوں کو دو الگ الگ اشخاص کی حیثیت سے ذکر کیا ہے، ایک نہیں قرار دیا ہے۔
پس جب یہ بات ثابت ہے کہ پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل علیحدہ ہے، اور یہ طے ہے کہ ذبیح وہ بیٹا ہے جو پہلی
بشارت کا مصداق ہے۔ دوسری بشارت کے متعلق تصریحات سے معلوم ہے کہ اس کا تعلق حضرت اسحاق سے ہے۔ قراب ہمارے
دوسرے کے ثبوت میں کس چیز کی کمی رہ گئی؟ ابھی تاہم تک تو ہم پہنچنا چاہتے تھے۔

ہاں، اب صرف یہ بات رہ گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جن دو شخصوں کا ذکر ہے ان سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت
اسحاق علیہما السلام ہیں، آیت میں حضرت اسماعیل کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ تاویل نہایت کمزور ہے۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّتْ)

اس جملہ کا اسلوب بالکل ایک اختتامی جملہ کا ہے یعنی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان سے متعلق جو بات یہاں کہنے کی تھی،
پوری ہو گئی ہے۔ اب کوئی بات باقی نہیں رہ گئی ہے۔ چنانچہ یہاں آگے اور پیچھے جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان سب کا ذکر اسی
طرح کے جملہ پر ختم ہوا ہے۔ مثالیں دیکھو۔ فرمایا:-

وَقَدْ كُنَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۚ سَلَّمَ عَلَىٰ
نُوحٍ فِي الْبَلْعَيْنِ ۚ إِنَّكَ كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
فَتَعَاوَزْنَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَآتَتْ مِنْ شَجْعَتِهِ
لَا بُرْهَانًا (صَلَّتْ ۸۳-۸۴)

پھر فرمایا:-

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ إِنَّكَ كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
وَإِنَّ إِلَیْكَ مَلَكًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ (صَلَّتْ ۱۲۰-۱۲۳)

پھر فرمایا:-

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّكَ كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَوْطًا

لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (صَلَّتْ ۱۲۰-۱۲۳)
پھر سورہ کا خاتمہ اس آیت پر فرمایا:-

سَلَّمَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
الْعَلِيِّ (صَلَّتْ ۱۸۱-۱۸۲) کے لیے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ذکر سے فائدہ ہونے کے بعد برکت و سلامتی
کے ساتھ ان کے ذکر کو تمام کر دیا ہے۔ پھر اس برکت و سلامتی کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی ذریت کے لیے مخصوص ہوئی اور چونکہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے سلسلے میں ان کے پہلے بیٹے کی بشارت کا ذکر ہو چکا تھا اس لیے اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے
کی بشارت کا ذکر ہوا۔ پھر تمام انبیاء کے واقعات کی طرح برکت و سلامتی کے ذکر کے ساتھ ان کے ذکر کو بھی ختم کر دیا۔

ب۔ یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں کو برکت عطا فرمائی اور ان کی
اولادوں کو دو مبارک جگہوں میں علیحدہ علیحدہ بسایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے مکان کے لیے برکت
کی دعا فرمائی۔ تو رات میں حضرت اسماعیل کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پانا تصریح کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ وجہ داعی تھے
کہ یہاں ان دونوں کی برکت کا ذکر آئے۔ پس جب تک اس بات کی کوئی نہایت قوی دلیل نہ مل جائے کہ یہاں تخصیص کے ساتھ صرف
حضرت اسحاق کا ذکر ہوا ہے، اس وقت تک اس ظاہر حقیقت کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے اور چونکہ اس طرح کی کوئی دلیل یہاں موجود
نہیں ہے اس لیے اولیٰ یہی ہے کہ ہم وہ تاویل اختیار کریں جو زیادہ وسیع اور زیادہ خوبصورت ہو یعنی یہ سمجھیں کہ یہاں حضرت اسحاق
اور حضرت اسماعیل دونوں کے لیے برکت و سلامتی کا ذکر ہے، گویا پوری بات یوں کہی گئی ہے کہ ہم نے اسماعیل اور اسحاق پر اپنی رحمت
برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیکو کاروں اور کچھ اپنے آپ پر کلمے ہونے ظلم کرنے والے ہیں۔

ج۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اپنے انعامات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے۔ اور نیک بندوں میں سے جن لوگوں
کو اپنے مخصوص فضل و کرم سے نوازا ہے، ان کا ذکر مخصوص اہتمام سے فرمایا ہے۔ اسی مخصوص جماعت میں حضرت اسماعیل و حضرت
اسحاق علیہما السلام بھی ہیں۔ جو خاص فضل و برکت سے مشرف ہوئے۔ پس قرآن مجید اور تورات میں ان کی برکتوں اور نعمتوں کا ذکر بار بار
خاص اہتمام کے ساتھ ہوا تاکہ عرب اور یہود جو ان کی ذریت میں ہیں، ادائے شکر کی اس ذمہ داری کو سمجھیں جو ان نعمتوں کے بعد ان پر
عائد ہوتی ہے۔ کلام کے اس رخ کے لحاظ سے یہاں یہ ضروری ہوا کہ یہ امر بھی بیان کر دیا جائے کہ ان کی ذریت دو جماعتوں میں بٹ
گئی ہے۔ ایک جماعت نے نیک و اطاعت کی راہ اختیار کی ہے اور اپنے پروردگار کی شکر گزاری بنی ہے اور دوسری جماعت نافرمانی اور
شرارت میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔

اس تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو توجہ ہو اور یہ خدا کی ان نعمتوں کو جو ان پر اور ان کے آباؤ اجداد پر ہوئیں یاد کر کے اطاعت
و شکر گزاری کی راہ اختیار کریں۔

قرآن مجید اور تورات میں یہ مضمون بار بار بیان ہوا ہے جس سے مذکورہ تفصیل کی پوری تائید ہوتی ہے مثلاً:-

وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا مِّنْ قَبْلِهِ إِيمَانًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ

اور بے شک لوہ رسولوں میں سے تھا۔

پھر سورہ کا خاتمہ اس آیت پر فرمایا:-

سَلَّمَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

الْعَلِيِّ (صَلَّتْ ۱۸۱-۱۸۲) کے لیے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ذکر سے فائدہ ہونے کے بعد برکت و سلامتی
کے ساتھ ان کے ذکر کو تمام کر دیا ہے۔ پھر اس برکت و سلامتی کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی ذریت کے لیے مخصوص ہوئی اور چونکہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے سلسلے میں ان کے پہلے بیٹے کی بشارت کا ذکر ہو چکا تھا اس لیے اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے
کی بشارت کا ذکر ہوا۔ پھر تمام انبیاء کے واقعات کی طرح برکت و سلامتی کے ذکر کے ساتھ ان کے ذکر کو بھی ختم کر دیا۔

ب۔ یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں کو برکت عطا فرمائی اور ان کی
اولادوں کو دو مبارک جگہوں میں علیحدہ علیحدہ بسایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے مکان کے لیے برکت
کی دعا فرمائی۔ تو رات میں حضرت اسماعیل کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پانا تصریح کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ وجہ داعی تھے
کہ یہاں ان دونوں کی برکت کا ذکر آئے۔ پس جب تک اس بات کی کوئی نہایت قوی دلیل نہ مل جائے کہ یہاں تخصیص کے ساتھ صرف
حضرت اسحاق کا ذکر ہوا ہے، اس وقت تک اس ظاہر حقیقت کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے اور چونکہ اس طرح کی کوئی دلیل یہاں موجود
نہیں ہے اس لیے اولیٰ یہی ہے کہ ہم وہ تاویل اختیار کریں جو زیادہ وسیع اور زیادہ خوبصورت ہو یعنی یہ سمجھیں کہ یہاں حضرت اسحاق
اور حضرت اسماعیل دونوں کے لیے برکت و سلامتی کا ذکر ہے، گویا پوری بات یوں کہی گئی ہے کہ ہم نے اسماعیل اور اسحاق پر اپنی رحمت
برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیکو کاروں اور کچھ اپنے آپ پر کلمے ہونے ظلم کرنے والے ہیں۔

ج۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اپنے انعامات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے۔ اور نیک بندوں میں سے جن لوگوں
کو اپنے مخصوص فضل و کرم سے نوازا ہے، ان کا ذکر مخصوص اہتمام سے فرمایا ہے۔ اسی مخصوص جماعت میں حضرت اسماعیل و حضرت
اسحاق علیہما السلام بھی ہیں۔ جو خاص فضل و برکت سے مشرف ہوئے۔ پس قرآن مجید اور تورات میں ان کی برکتوں اور نعمتوں کا ذکر بار بار
خاص اہتمام کے ساتھ ہوا تاکہ عرب اور یہود جو ان کی ذریت میں ہیں، ادائے شکر کی اس ذمہ داری کو سمجھیں جو ان نعمتوں کے بعد ان پر
عائد ہوتی ہے۔ کلام کے اس رخ کے لحاظ سے یہاں یہ ضروری ہوا کہ یہ امر بھی بیان کر دیا جائے کہ ان کی ذریت دو جماعتوں میں بٹ
گئی ہے۔ ایک جماعت نے نیک و اطاعت کی راہ اختیار کی ہے اور اپنے پروردگار کی شکر گزاری بنی ہے اور دوسری جماعت نافرمانی اور
شرارت میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔

اس تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو توجہ ہو اور یہ خدا کی ان نعمتوں کو جو ان پر اور ان کے آباؤ اجداد پر ہوئیں یاد کر کے اطاعت
و شکر گزاری کی راہ اختیار کریں۔

قرآن مجید اور تورات میں یہ مضمون بار بار بیان ہوا ہے جس سے مذکورہ تفصیل کی پوری تائید ہوتی ہے مثلاً:-

وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا مِّنْ قَبْلِهِ إِيمَانًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ

اور بے شک لوہ رسولوں میں سے تھا۔

پھر سورہ کا خاتمہ اس آیت پر فرمایا:-

سَلَّمَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

الْعَلِيِّ (صَلَّتْ ۱۸۱-۱۸۲) کے لیے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ذکر سے فائدہ ہونے کے بعد برکت و سلامتی
کے ساتھ ان کے ذکر کو تمام کر دیا ہے۔ پھر اس برکت و سلامتی کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی ذریت کے لیے مخصوص ہوئی اور چونکہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے سلسلے میں ان کے پہلے بیٹے کی بشارت کا ذکر ہو چکا تھا اس لیے اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے
کی بشارت کا ذکر ہوا۔ پھر تمام انبیاء کے واقعات کی طرح برکت و سلامتی کے ذکر کے ساتھ ان کے ذکر کو بھی ختم کر دیا۔

ب۔ یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں کو برکت عطا فرمائی اور ان کی
اولادوں کو دو مبارک جگہوں میں علیحدہ علیحدہ بسایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے مکان کے لیے برکت
کی دعا فرمائی۔ تو رات میں حضرت اسماعیل کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پانا تصریح کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ وجہ داعی تھے
کہ یہاں ان دونوں کی برکت کا ذکر آئے۔ پس جب تک اس بات کی کوئی نہایت قوی دلیل نہ مل جائے کہ یہاں تخصیص کے ساتھ صرف
حضرت اسحاق کا ذکر ہوا ہے، اس وقت تک اس ظاہر حقیقت کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے اور چونکہ اس طرح کی کوئی دلیل یہاں موجود
نہیں ہے اس لیے اولیٰ یہی ہے کہ ہم وہ تاویل اختیار کریں جو زیادہ وسیع اور زیادہ خوبصورت ہو یعنی یہ سمجھیں کہ یہاں حضرت اسحاق
اور حضرت اسماعیل دونوں کے لیے برکت و سلامتی کا ذکر ہے، گویا پوری بات یوں کہی گئی ہے کہ ہم نے اسماعیل اور اسحاق پر اپنی رحمت
برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیکو کاروں اور کچھ اپنے آپ پر کلمے ہونے ظلم کرنے والے ہیں۔

ج۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اپنے انعامات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے۔ اور نیک بندوں میں سے جن لوگوں
کو اپنے مخصوص فضل و کرم سے نوازا ہے، ان کا ذکر مخصوص اہتمام سے فرمایا ہے۔ اسی مخصوص جماعت میں حضرت اسماعیل و حضرت
اسحاق علیہما السلام بھی ہیں۔ جو خاص فضل و برکت سے مشرف ہوئے۔ پس قرآن مجید اور تورات میں ان کی برکتوں اور نعمتوں کا ذکر بار بار
خاص اہتمام کے ساتھ ہوا تاکہ عرب اور یہود جو ان کی ذریت میں ہیں، ادائے شکر کی اس ذمہ داری کو سمجھیں جو ان نعمتوں کے بعد ان پر
عائد ہوتی ہے۔ کلام کے اس رخ کے لحاظ سے یہاں یہ ضروری ہوا کہ یہ امر بھی بیان کر دیا جائے کہ ان کی ذریت دو جماعتوں میں بٹ
گئی ہے۔ ایک جماعت نے نیک و اطاعت کی راہ اختیار کی ہے اور اپنے پروردگار کی شکر گزاری بنی ہے اور دوسری جماعت نافرمانی اور
شرارت میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔

اس تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو توجہ ہو اور یہ خدا کی ان نعمتوں کو جو ان پر اور ان کے آباؤ اجداد پر ہوئیں یاد کر کے اطاعت
و شکر گزاری کی راہ اختیار کریں۔

قرآن مجید اور تورات میں یہ مضمون بار بار بیان ہوا ہے جس سے مذکورہ تفصیل کی پوری تائید ہوتی ہے مثلاً:-

وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا مِّنْ قَبْلِهِ إِيمَانًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ

النَّبِيُّ وَانْكِسَتْ فَمِنْهُمْ مُمْتَلِكٌ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ فَاسْقُوتٌ (حدید - ۲۶)

دوسری جگہ ہے۔

ثُمَّ اَوْدَتْهَا اَنْكِسَتْ اَلَّذِيْنَ اَصْطَفَيْنَا
مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
بِالْخَيْرِ (فاطر - ۳۷)

اسی طرح پر یہاں عرب اور یہود دونوں کو ان خرابیوں پر متنبہ کیا ہے جو ان کے اندر پیدا ہو چکی تھیں۔ اس اجمال کی تفصیل اس باب کے آخر میں ہم کسی قدر بیان کریں گے۔

غرض۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُّحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ
مُبِينٌ

کافی مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں کی ذریت مراد ہوں گی۔ کیونکہ کچھ کا نیکو کار اور کچھ کا ظالم ہونا جس طرح حضرت اسحاق کی ذریت کے باب میں صحیح اور بالکل واقعات کے مطابق ہے اسی طرح حضرت اسماعیل کی ذریت کے بارے میں بھی حوت حوت صحیح اور نفس واقعہ کی صحیح تصویر ہے۔ قرآن مجید جوامع الکلم کی بہترین مثال ہے، ناممکن ہے کہ اس کا طرز بیان ادھورا اور ناقص ہو۔ اس کا طرز بیان ہمیشہ جامع اور تمام اطراف و جوانب کو سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمَا (اور ان دونوں کی ذریت) میں ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے تو یہ خوب صورت، جامع اور صحیح تاویل بالکل درست ہو کر رہ جائے گی۔ اور کوئی دوسری قابل قبول تاویل نظر نہیں آتی۔ کیونکہ اس صورت میں دوسری شکلیں ممکن ہیں۔ یا تو ذریت سے تم ایک ذریت مراد لو گے۔ یعنی وہ ذریت جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہما السلام کے درمیان مشترک ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے بنی اسماعیل کے لیے اپنی دعا میں مراد لیا ہے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ
(بقرہ - ۱۲۸)

یہاں ہماری ذریت کے الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت مراد لی ہے۔ کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت بھی تھی۔ پس اس مفہوم کے اعتبار سے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ صرف حضرت اسحاق کی ذریت کے لیے مخصوص ہو جائے گی اور جو معنی مقصود ہے وہ کسی طرح بھی ادا نہ ہو سکے گا بلکہ معاملہ کا اصلی قابل ذکر حصہ جو موقع کے اعتبار سے واقعی اہمیت رکھتا ہے، بالکل نظر انداز ہو جائے گا۔ یا دو ذریعے مراد لو گے۔ پہلی حضرت اسحاق کی خاص ذریت یعنی حضرت یعقوب اور ان کی نسل عیسو اور ان کی نسل اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص ذریت جس کو

اولین درجہ میں ان کی ذریت ہونے کی عزت حاصل ہے یعنی خود حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہما السلام۔ اس صورت میں تمہاری تاویل کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص ذریت میں کوئی بھی نہیں ہے جو ظالم لِنَفْسِهٖ کا مصداق ہو سکے۔ اب صرف ایک ہی شکل رہ گئی ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہما السلام کی ذریت کو مراد لو اور یہ کہ حضرت اسماعیل ہی کی ذریت کو یہاں ذریت ابراہیم سے تعبیر کیا ہے لیکن ہمارے نزدیک اس ایچ پیج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے زیادہ آسان راہ یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع حضرت اسماعیل کو قرار دیا جائے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے اور حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے جن کا ذکر بعد میں آیا ہے اور پھر ان دونوں کا ذکر مَعْنَا عَلَیْہِ وَعَسٰی اِسْمٰعٰلِ میں ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پس اس تکلف کی مطلق ضرورت باقی نہیں رہتی کہ ذریت اسماعیل کو ذریت ابراہیم کے فقط سے تعبیر کیا جائے۔ یہ ایک صحیح نتیجہ تک غلط راہ سے پہنچنے کی کوشش ہے جو کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ کلام کی ترکیب اور تاویل کے حق اور اس کی مہمیت کے اعتبار سے نہایت صاف ہے۔ اس کے واضح ہونا ان کے بعد فضول تکلفات کی مطلق ضرورت نہیں رہی۔

گیارہویں دلیل

ذریعہ کا نام نہ ذکر نہ ہونا دلیل ہے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل ہی ہیں

۳۰۔ کسی شخص کو یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر ذریعہ حضرت اسماعیل ہی تھے تو قرآن نے ان کا نام صراحت کے ساتھ کیوں نہیں لیا۔ کیونکہ یہی اعتراض بعینہ خود معترض پر بھی وارد ہو سکتا ہے کہ اگر ذریعہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی تھے تو ان کا نام صاف صاف کیوں نہیں بتایا، اور پھر لطف یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہ لینے کی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہ لینے کے بہت سے وجوہ ہیں، جو پوشیدہ نہیں ہیں اور ہم ان میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسی باتوں سے ہمیشہ الگ رہتا ہے جو ایک کبھی نہ ختم ہونے والی بحث کا دروازہ کھول دیں۔ اس طرح کی بحثوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حریف بحث و جدال میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کو سامنے کی دل نشیں دلیلوں کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہاں صورت حال یہ تھی کہ یہود نے حضرت اسحاق کا نام حضرت اسماعیل کے نام کی جگہ قرآن میں داخل کر دیا تھا اور یہ تحریف پوری قوم کا ایک مضبوط اور راسخ عقیدہ بن چکی تھی۔ اگر قرآن صاف صاف لفظوں میں اس کے خلاف کہتا تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ یہود اپنی تحریفات کو لے کر قرآن کے اس دعویٰ کی تردید کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور مناظرہ و مجادلہ کے جوش میں قرآن کے اصلی دلائل پر غور کرنے کی ان کو فرصت ہی نصیب نہ ہوتی۔ اس وجہ سے قرآن نے یہ راہ نہیں اختیار کی کیونکہ یہ حکمت کے منافی تھی۔ بلکہ ایک دل نشیں اور مؤثر راہ اختیار کی، وہ یہ کہ ان کے سامنے ذریعہ سے متعلق صرف اتنی بات پیش کی جتنی ان کے سمیعوں میں موجود تھی اور جو عقلاً بالکل واضح تھی، تاکہ اس کے بعد نہ تو ان کے پاس بحث و مناظرہ کے لیے کوئی آڑ باقی رہ جائے اور نہ انکار کے لیے کوئی وجہ۔ اور اہل کتاب سے اس نے جتنا کچھ بھی خطاب کیا ہے اس میں ہمیشہ یہی اصول

محفوظ رکھا ہے، کبھی وہ پیغمبر کو مخاطب کر کے حکم دیتا ہے کہ ان سے اعراض کرو، کبھی مسلمانوں کو مخاطب کر کے حکم دیتا ہے کہ اہل کتاب سے جب بحث و گفتگو کی نوبت آئے تو ان سے عمدہ طریقے سے بحث کی جائے، کبھی اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خود اپنی مافی ہوتی باتوں کے بدیہی نتائج تسلیم کرنے سے فرار نہ اختیار کریں۔ ہم یہاں بعض مثالیں نقل کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اہل کتاب کو مخاطب کرنے کا اسلوب قرآن مجید میں کیا ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتُكَلِّمُ عَنْ مَّوٰرِثِهِمْ وَتُؤْتُوْنَ
حَقَّهَا وَاَمَّا ذٰلِكَ فَلَا تَنَالُ
تَطْلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ اَلَا تَحْسِبُ
وَقْتَهُمْ فَاَعَفْت عَنْهُمْ وَاَصْفَحْتَ
اِنَّهٗ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(المائدہ - ۱۳)

اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہتا ہے:-

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ
تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْقِرُ عَنْ
كَثِيْرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتٰبٌ
مُّبِيْنٌ (المائدہ - ۱۵)

دوسری جگہ ہے:-

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى
كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ
اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَدْبَابًا مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ (آل عمران - ۶۴)

ایک جگہ ہے:-

وَلَا تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالسِّيْهِ
اَحْسَنُ دَالْعَنْكِبُوْتَ (۴۶)

ایک اور جگہ ہے:-

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ سَوِّغُوْا حُجُوْتَ رِجْلَيْ
اِمْرَاٍ مِّمَّ وَ مَا اَنْزَلَتْ التَّوْرَةُ وَاِلَّا تَحْمِلُ
اِلَّا مِنْ بَعْدِهَا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ هَآفُكُمْ
هُوَ لَا يَخْلُقُ حَآجِبًا فَيَمَّا لَكُمْ بِهٖ عَلُوْكُمْ
تُجَاجِلُوْنَ فَيَمَّا لَكُمْ بِهٖ عَلُوْكُمْ وَاِنَّهٗ لَيَعْلَمُ
حَآفُكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (آل عمران - ۶۵-۶۶)

اے اہل کتاب! تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارہ
میں اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد
کیا تم نہیں سمجھتے۔ تم وہ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان باتوں میں
جن کے بارہ میں تمہارے پاس کوئی علم تھا، پس کیوں جھگڑتے
ہو ایسی چیزوں کے بارہ میں جن کے متعلق تمہارے پاس
کوئی علم نہیں اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

قرآن مجید میں یہود سے اس طرح کے خطاب کی مثالیں بہت مل سکتی ہیں اور ان سے یہ امر اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید
نے کبھی ان سے ایسے معاملات پر بحث نہیں کی ہے جن میں ان کا اعتماد ظاہر کتاب پر تھا۔ چنانچہ یہی حکمت تھیں کہ ذریعہ
کا نام تصریح کے ساتھ نہ لیا جائے۔ البتہ اگر ذریعہ حضرت اسحقؑ ہوتے تو ان کے نام کو تصریح کے ساتھ ظاہر کرنے سے کوئی شے
مانع نہ تھی۔

۲۔ آبا و اجداد پر فخر جاہلیت کی خصوصیات میں سے ہے، اسلام نے آدمی کے شرف و کمال کو اس کے ذاتی جوہر اور ذاتی
اعمال پر مبنی قرار دیا ہے۔ اس پہلو سے بھی یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام تصریح کے
ساتھ آنا مناسب نہ ہوا۔ اوپر ذریعہ کا واقعہ بیان ہوا تھا، اس کے بعد حضرت اسحاقؑ کا ذکر آیا ہے۔ اگر اسی ذیل میں تصریح کے ساتھ
یہ بات بھی کہہ دی جاتی کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں تو اس کے معنی یہی ہوتے کہ اس تصریح سے مقصود اس امر کا اظہار ہے
کہ اس شرف عظیم کے مالک ہم ہی ہیں۔ اسلام کی نظروں میں یہ جذبہ محمود نہیں ہے لیکن جو لوگ حضرت اسحاقؑ کو ذریعہ مانتے ہیں وہ کیسے
کہیں گے؟ آخر ان کا نام تصریح کے ساتھ نہ لینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، ان کا ذکر اور ان کی شہادت متعدد مقامات میں موجود ہے،
لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ذریعہ ہم ہیں۔

۳۔ یہود نے صرف اسی پر پس نہیں کیا کہ حضرت اسماعیلؑ کو اس شرف عظیم سے محروم کر دینا چاہا بلکہ تورات میں یہ بھی لکھ دیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا اور یہ کہ ان کی ماں حضرت ہاجرہؑ حضرت اسحاقؑ
کی والدہ حضرت سارہؑ کی لونڈی تھیں۔ اس جھوٹ اور اس توہین کا وہابی اگرچہ یہود کے سر پر آیا اور ان کو مصر کی غلامی اور ذلت
مکنت کی ایک طویل آزمائش سے دوچار ہونا پڑا جیسا کہ ہم تفسیر سورۃ التکوٰثیر کی صفحہ ۱۰۷ میں لکھ چکے ہیں لیکن آبا و اجداد
کا گھنڈہ اس طرح ان کی گھٹی میں پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بار بار تنبیہ کے باوجود یہ ان کے اندر سے نکل نہ سکا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے ان کو نہایت سخت لفظوں میں ان کے اس غرور پر مہرزنش کی ہے:-

”اے سانپ کے بچہ کو کس نے تباہ کر دیا کہ آئے والے غضب سے بھاگو۔ پس تو بہ کے موافق چل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ
کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا
ہے اور اب درختوں کی جڑ پر کھانا رکھا ہوا ہے۔“ (متی باب ۲۳ - ۱۰-۱۱)

یہود کی اس ذہنیت کی موجودگی میں اگر قرآن مجید کوئی ایسی بات کہتا جو عربوں کی عالی نیسی اور شرافت کی بحث چھیڑنے والی

کہہ دے اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو
ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ یہ کہ ہم نہ
اللہ کے سوا کسی کی پرستش کریں، اور نہ اس کا کسی چیز
کو سا بھی قرار دیں، اور نہ ہم میں سے بعض بعض کو اللہ
کے سوا رب بنائے۔

اور اہل کتاب سے مجاہدہ نہ کرو مگر اس طریقہ سے جو
اچھا ہے۔

مالی ہوتی۔ تو یقیناً اس سے یہودی میں یہ جوش پیدا ہوتا کہ وہ ان تمام روایات کو ابھاریں جو انھوں نے حضرت یاجوج کے متعلق گھر رکھی ہیں اور قرآن مجید اس طرح کی کوئی بحث کبھی پسند نہیں کرتا جو لاعامل نزاعات کا دروازہ کھول دے۔ چنانچہ دیکھو کہ قرآن مجید میں حضرت سارہ کا ذکر بار بار آیا ہے لیکن حضرت یاجوج کا ذکر ایک جگہ بھی وارد نہیں۔ اسی طرح ذریعہ کی فضیلت کے متعلق بھی مناسب راہ یہی تھی کہ تصریح کے ساتھ یہ بات نہ کہی جائے کہ یہ فضیلت صرف نبی اسماعیل ہی کے لیے مخصوص ہے۔

غرض ذریعہ کا نام کے ساتھ مذکور نہ ہونا ایک بہت بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل ہی ہیں ساگر چہ ان کا نام واضح طور پر نہیں دیا گیا ہے لیکن بکثرت دلائل موجود ہیں جو قطعیت کے ساتھ متعین کر رہے ہیں کہ ان کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔

۴۔ تورات میں بکثرت دلائل اس بات کے موجود تھے کہ ذریعہ صرف حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں۔ وہی اکلوتے بیٹے ہیں۔ وہی اس دائمی برکت سے نوازے گئے جس میں سے تمام قومیں حصہ پانے والی تھیں۔ علاوہ انہیں دوسرے فضائل بھی ان کے بیان ہوئے تھے۔ نیز یہ امر بھی غرضی تھا کہ یہود حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے دشمن ہیں، ان حالات کی موجودگی میں بہتر یہی تھا کہ قرآن صرف انہی دلائل کے بیان پر کفایت کرے جو ان کے دشمنوں کے پاس موجود ہیں اور خود اپنی طرف سے کوئی تصریح اس بارہ میں نہ کرے۔

الْفَقْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ

اصلی شرف وہی ہے جس کی مخالف گواہی دے

بالخصوص اس وقت تو اس شہادت کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ دلائل یہودی خواہش کے بالکل خلاف اور ان کی تحریف اور کتمان حق کی عام کوششوں کے علی الرغم بچ رہے۔

یہ شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ممکن ہے قرآن نے قصداً حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعہ ہونے کی فضیلت کو حذف کر دیا ہو کیونکہ پورا قرآن انبیائے بنی اسرائیل کے فضائل سے معمور ہے۔ بلکہ تورات میں یہود نے ان مقدس انبیاء پر جو خلاف الزامات لگائے ہیں، قرآن نے ان کو ان الزامات سے بری کیا ہے، ایسی حالت میں کیونکر ممکن تھا کہ ذریعہ کی فضیلت حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے مخصوص ہوتے ہوئے قرآن اس کے ذکر کرنے میں بخل کرتا۔

بارہویں دلیل

حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کے حالات سے ایک جامع استدلال

۳۱۔ ذریعہ کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کا ایک مخصوص موقع اور مخصوص ماحول ہے جس سے کسی طرح ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اس پر غور کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہر پہلو سے اس پر نظر ڈالی جائے، کوئی پہلو بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اگر اس طرح غور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آجائے گی کہ ذریعہ حضرت اسماعیل

ہی ہو سکتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے مطالعہ سے ان کی سیرت کے دو حصے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک حصہ ان کی دینی سیرت کا ہے جو کمال بندگی و اخلاص سے عبارت ہے اور دوسرا حصہ ان کی دنیاوی سیرت کا ہے جو فیاضی و ہمدردی کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ فرق ہم نے محض باعتبار ظاہر قائم کیا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر حال پہلا حصہ ان کے اس دور میں نمایاں ہوتا ہے جس میں انھوں نے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ کعبہ کی تعمیر کی۔ حج قائم کیا اور وہاں اپنی اولاد کو آباد کیا۔ اور دوسرا حصہ اس دور میں نمایاں ہوتا ہے جب وہ کنعان کے غیہ میں نظر آتے ہیں، لوگوں کی میزبانی کرتے ہیں اور قوم لوط کے بارہ میں اپنے رب سے مجادلہ کرتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ذریعہ کا واقعہ ان کی زندگی کے کس دور سے متعلق ہے۔ پہلے دور سے یا دوسرے دور سے یا یقیناً پہلے دور سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا واقعہ اس دور سے دوسرے دور سے متعلق رکھا ہے۔

اس اجمال کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو ان کی یہ ہجرت کسی بڑے دینی مقصد کے لیے تھی چنانچہ قرآن مجید ہے۔

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِي

میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہبری

دالطفت - ۹۹

فرمائے گا۔

اور جب انھوں نے اپنی قوم اور اپنے خاندان کو چھوڑا ہے تو اپنے پروردگار سے دعا کی ہے کہ ان کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کی دعا اپنے ماسبق کے ساتھ یوں مذکور ہے۔

وَبَشِّرِ هَبْرَىٰ مِنْ الْمُعَذِّبِينَ (الطفت - ۱۰۰)

پروردگار مجھے صالح اولاد میں سے بخش۔

پروردگار نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس قبولیت کا ذکر اس کے ماسبق کے ساتھ یوں فرمایا۔

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ حَلِيمٍ (الطفت - ۱۰۱)

پس ہم نے اس کو ایک عظیم عذاب کی خوشخبری دی۔

قرآن نے ان باتوں کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے لیکن تورات میں یہ داستان بہت پھیلی ہوئی ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر مقدار میں مال بخشا، خدم و حشم عنایت کیے یہاں تک کہ ان کے اور ان کے بھتیجے ہجرت لوط کے مشیروں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوئی کہ ان کے دیار غربت کی تمام چراگاہیں ان کے لیے تنگ ہو گئیں۔ مجبوراً ان کو الگ الگ ہونا پڑا۔ حضرت لوط شمال کی طرف گئے اور حضرت ابراہیم جنوب کی طرف بڑھے۔ تورات کی یہ تصریحات قرآن کے مطابق ہیں کیونکہ یہ معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، لیکن جب ان کی قوم پر عذاب آیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت پہلے الگ ہو گئے تھے۔ اور اس علیحدگی کا واقعہ جس طرح تورات میں بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوب کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی سکونت کے لیے ایک ایسی زمین منتخب کی جو حضرت لوط علیہ السلام کے مسکن کے مقابلہ میں کم زر خیز تھی۔ نیز اس کا بھی پتہ چلتا ہے

کہ انھوں نے سات کنوئیں کھودیں، اور اٹل کے درخت لگائے (غالباً نخل کے) یہ تمام باتیں قرآن کے موافق ہیں۔ قرآن نے ان کاموں میں آنا اور وہاں اپنی ذریت کو آباد کرنا بیان کیا ہے۔ واقعات کے اس پورے سلسلہ سے یہ بات آپ سے آپ نکلتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی علیحدگی اور ان کی قوم پر عذاب آنے کے واقعہ میں ایک بڑی مدت کا فاصلہ حاصل ہو۔ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا، جب پیغمبر تبلیغ و دعوت اور تمام حجت کے تمام تقین کر چکا ہے، لیکن قوم اس کے بعد بھی ہدایت قبول نہیں کرتی تب عذاب آتا ہے۔ پس اس مدت میں حضرت لوط علیہ السلام برابر اپنی تبلیغ و دعوت کی سرگرمیوں میں مشغول رہے ہوں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ اپنی ہجرت کی آخری منزل کی طرف بڑھتے رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ وادی مکہ میں پہنچ گئے۔ وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کو ذکر و شکر نیز خدا کے حضور ہدیے گزرا۔ انہوں نے کام کرنا قرار دیا تاکہ جو غرباء حج و زیارت اور دعا کے لیے وہاں آئیں ان کی میزبانی ہو سکے، اور اس گھر کی خدمت کے لیے اپنی ذریت کو وہاں آباد کیا۔ اسی زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دے کر ان کی جانچ کی۔ وہ اس جانچ میں پورے اترے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دینی حصہ ہے اور تمام ترکہ سے متعلق ہے اس کو ذہن میں رکھو۔

باقی رہا ان کی سیرت طیبہ کا دنیاوی حصہ، تو اس کا جلوہ اس وقت نظر آتا ہے جب ہم ان کو حضرت لوط کی بستی سے قریب کنعان کے خیمہ میں پاتے ہیں۔ جب کہ ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں، وہ ان کی میزبانی کا سامان کرتے ہیں اور جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ فرشتے ہیں اور قوم لوط کے لیے عذاب کے کرنازل ہوئے ہیں تو دردمندی اور ہمدردی سے مجبور ہو کر اپنے پروردگار سے عبادت کرتے ہیں اس وقت فرشتے ان کو حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دیتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان دونوں حصوں کو نگاہ میں رکھو۔ ایک مرتبہ ان کو مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نبوت و امامت کے جہات میں مشغول پاتے ہو، وہ بیٹے کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لوگوں میں حج کی منادی کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور مناسک حج اور دین فطرت کی تعلیم حاصل کریں۔

پھر تم ان کو کنعان میں ان کی بددیوباری کے اندر دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و باہ و بخشا ہے، وہ ہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مغربوں کی ہمدردی کرتے ہیں۔

واقعات کے یہ دو سلسلے ہیں، اب غور کرو کہ قربانی کا واقعہ کس سلسلہ کی کڑی ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چند امور پیش نظر رکھ لینا نہایت ضروری ہے۔

- ۱۔ قربانی کے واقعہ کو بیت اللہ، مقام قربانی، اور مرکز نماز سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔
- ۲۔ جس ذبیح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، ضروری ہے کہ وہی بیت اللہ کا خادم اور اس کے جوار کا بننے والا ہو۔
- ۳۔ اس گھر اور اس قربان گاہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ خدا کی تعظیم اور اس کی بندگی کے سب سے بڑے مرکز قرار پائیں۔
- ۴۔ اس قربانی اور ان تمام شعائر کو اگر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی عزت بخشی تو ضروری ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہیں۔
- ۵۔ پھر بھی یہ لازمی ہے کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔

اب دیکھو کہ قرآن نے ان تمام باتوں کو کس طرح بیان کیا ہے؟

- ۱۔ قرآن کا بیان ہے کہ بیت اللہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے اطاعت و عبادت الہی کا مرکز بنایا گیا، اس کا حج فرض کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ دیا گیا کہ وہ لوگوں میں اس حج کی منادی کر دیں۔
- ۲۔ قرآن کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام اس گھر کے معمار اور خادم بنے۔
- ۳۔ قرآن کا بیان ہے کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں داخل ہیں اور قربان گاہ بیت اللہ کے پاس ہے۔
- ۴۔ قرآن کا بیان ہے کہ بیت اللہ کا حج اور اس کے پاس قربانی کرنا ایک ابدی سنت ہے اور یہ سنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبیح عظیم قرار دیا ہے۔

۵۔ قرآن کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو دشمنوں کی چالوں سے محفوظ کیا ہے۔ یہ پانچ نہایت اہم اور اصولی باتیں ہیں جو واقعہ ذبیح سے متعلق اور باہم دگر ایک زنجیر کی مختلف کڑیوں کی طرح والیتہ ہیں۔ جو شخص ان باتوں پر پوری طرح غور کرے گا اس کو اس امر میں ذرہ بڑا بھی شبہ باقی نہ رہے گا کہ ذبیح صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور اگر ہمارے دعوے کو مبالغہ پر محمول نہ کیا جائے تو ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں میں سے ہر بات الگ الگ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کی اپنے اندر کافی شہادت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ جرم سے کل پر اور کل کے باقی اجزاء پر استدلال کرنا ایک نہایت ہی معروف اور مشہور اصل ہے، چنانچہ اگلے علمائے بھی اس سے استدلال کیا ہے۔ فصل ۲۶ میں جہاں ہم ان کے اقوال بیان کریں گے وہاں اس کا ذکر کریں گے۔ اقوال کے ضمن میں آپ کو ابو عمرو بن العلاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نہایت ہی بلیغ و لطیف ملے گا۔

یہ دلیل جو اوپر ہم نے بیان کی ہے، یہ جامع دلائل کے قسم میں داخل ہے۔ اس میں استدلال کا ڈھب یہ ہے کہ ایک دعویٰ پر دلیل لانے والے مختلف امور کو ایک نقطہ کے ارد گرد جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اصل مقصد پر ان سے جملہ واقعات و دونوں طریق سے استدلال کیا گیا ہے۔

اس تمام تفصیل سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ چونکہ یہ امور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے اور بعض دوسرے حقائق کو جن پر یہود نے پودے ڈال رکھے تھے، پوری طرح بے نقاب کر رہے تھے اس لیے قرآن نے اس معاملہ کو، ان مصالح کی بنا پر جو اٹھا رکھیں فصل میں بیان ہوئے تفصیل و تصریح کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم کے واقعہ کے ذیل میں تمام امور کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کو تفصیل کا رنگ دے دیا ہے۔

علاوہ انہیں قرآن نے بعض حقائق کی طرف بطریق تردید اشارہ کیے ہیں۔ ہم اگلی فصل میں ان کو روشنی میں لانا چاہتا ہے۔

تیرھویں دلیل

یہود کی تحریفات اور ان کی تردید

۳۲۔ پچھلی فصل میں وہ تمام امور بیان ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام، مکہ مکرمہ اور تعمیر بیت اللہ فیروز

اس کے جواہر ذریت ابراہیم کی سکونت اور اس کے قربان گاہ اور مرکز ہونے سے متعلق نہایت اہم تھے، اور جن کا اظہار و بیان مناسب تھا۔ ان کی روشنی میں یہ بالکل واضح ہے کہ ذیج حضرت اسماعیل ہی ہیں۔ اب اس فعل میں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے یہود نے تحریف و تغیر کیا کیا جلتے تراشے اور بالآخر قرآن نے ان تمام پردوں کو کس طرح چاک کر کے اصل حقیقت کو بے نقاب کیا۔

یہودی ہی شرارتیں تھیں جن کی طرف قرآن نے باجاً اشارے کیے ہیں۔ مثلاً۔

يَا هَلْ أَكْتَبَ بِمُكْفَرَاتٍ يَا بَيْتَ اللَّهِ
وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا هَلْ أَكْتَبَ بِمُكْفَرَاتٍ
تَلْمِزُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ الْحَقَّ
فَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ (آل عمران - ۷۵-۷۶)

دوسری جگہ فرمایا۔

يَا هَلْ أَكْتَبَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْلَمُونَ كَثِيرًا قَدْ جَاءَكُمْ
مِّنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ مَّبِينٌ

(المائدہ - ۸ - ۱۵)

اس مضمون کی آیتیں بہت ہیں۔

یہاں ہم صرف سادہ طور پر دلائل کو بیان کر دینے پر نفاذ نہیں کرنا چاہتے بلکہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن نے خود یہود سے اس مسئلہ پر کس انداز سے مناظرہ کیا ہے اور ان کی حق پوشی پر ان کو کس طرح تنبیہ فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ امروہ قرآن کی نگاہوں میں کتنے اہم ہیں اور یہود نے حسد اور دشمنی کے سبب سحان پر پردہ ڈال کر کتنی سخت و شدید تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔

یہود نے اس مسئلہ میں حق کو چھپانے کی جرات نہیں اختیار کی ہیں، ویسے تو وہ بہت سی ہیں لیکن ان میں سے پانچ نہایت اہم ہیں۔ ہم بحث کے غیر ضروری پھیلاؤ سے بچنے کے لیے ان ہی پانچ کا ذکر کریں گے اور ساتھ ہی واضح کریں گے کہ قرآن نے اپنے عجیب و غریب نظم اور اپنے لطیف طریق استدلال سے کس طرح ان غلطیوں کی تردید کر دی ہے کہ اصل حقیقت بھی بے پردہ ہو کر سامنے آگئی ہے اور وجہ انہیں سب آج بھی اُخْتِ کا اصول بھی پورے اہتمام کے ساتھ ملحوظ رہا ہے۔

۱۔ سب سے پہلے یہود نے یہ کیا کہ بیت اللہ کو جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر بنایا، جو لوگوں کا مرکز قرار پایا، جو حج و نماز کا مخصوص مقام ہوا۔ یہود نے اپنے ہاں سے بالکل ہی غائب کر دیا۔ تو رات میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے بیت اللہ کے پورے جانب سکونت اختیار کی، وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اللہ سے دعا کی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی بعثت کے بعد یہود نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ یہ بیت اللہ وہی ہے جو ان کے ہاں ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے بیت اللہ کی تعمیر حضرت سلیمان نے کرائی ہے، اس کی تعمیر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوئی ہے مگر ان مجید نے ان اس دعویٰ کی تردید کی۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ هُوَ رَبُّهُ
أَيُّهَا بَيْتُ مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ
كَانَ آمِنًا وَرَبُّهُ عَلَى النَّاسِ جَبَّارٌ أَلَيْسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ أَنْ يَسْتَلِدَّ مَنْ كَفَرَ
فَأَنَّ اللَّهَ عَنِيٍّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا هَلْ
أَكْتَبَ بِمُكْفَرَاتٍ يَا بَيْتَ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ
عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا هَلْ أَكْتَبَ
بِمُكْفَرَاتٍ عَنْ حَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبَخَّرَ
عَوْنًا فَلَيْسَ لَهُ شَهِيدٌ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ (آل عمران - ۹۶ - ۹۹)

یہاں نہایت قطعی دلائل سے قرآن مجید نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت بکۃ کا بیت اللہ ہے اسی کو انھوں نے تعمیر کیا اور اسی کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے برکت و امن کی اور اس گھر کے لیے مجبوریت و جوازیت قلوب کی دعا فرمائی۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اس کے آثار اس کے چپے چپے سے ہو رہے ہیں۔

یہاں استدلال کا جو ڈھب قرآن نے اختیار کیا ہے اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ بیت اللہ کی تین صفوں پر قرآن نے تین دلیلوں سے حجت قائم کی ہے۔

بیت اللہ کی اولیت پر اس امر سے دلیل پیش کی ہے کہ وہ بالاتفاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے۔ اس کے سرچشمہ خیر و برکت ہونے پر اس امر سے دلیل پیش کی ہے کہ باوجودیکہ اس کے حواری باشندے بڑے جنگجو تھے تاہم وہ ہر دور میں سب کے نزدیک مامون و محترم رہا۔

اس کے سرچشمہ ہدایت ہونے پر اس امر سے استدلال کیا کہ اس کا حج فرض ہوا اور یہ تاریخ کی ایک عجیب حقیقت ہے کہ باوجود شرک کے غلبہ کے عربوں میں اللہ واحد کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں ضرور باقی رہا۔

اس کے بعد اہل کتاب کے کفر و انکار پر تنبیہ فرمائی ہے۔ نیز بلد کا ذکر کہہ کے لفظ سے کیا جس کے معنی بلدہ کے ہیں اور یہی لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس طرح وہ تحریف آپ سے آپ بے نقاب ہو گئی جو مزور ۸۴ میں ملتی ہے۔ جہاں انھوں نے بکۃ کو داعی بکا کر دیا ہے۔

۲۔ اسی طرح یہود اس مشہور قربان گاہ کو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اپنے ہاں بیت المقدس کے پاس بتاتے ہیں۔ اس باب میں انہوں نے جو تحریفیں کی ہیں وہ آٹھویں فصل میں بیان ہو چکی ہیں اور ہم نے ناقابل تردید دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ جو مردہ کعبہ کے پاس وہی ابراہیمی قربان گاہ ہے۔ اس اختلاف سے حق سے یہود کا مقصد وہ تھا کہ اس قربانی کی نسبت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی خدیت کے لیے ایک دائمی عزت و عظمت اور بادی امامت و یادت دینی کی جو وراثت محفوظ ہو رہی ہے اس کو چھین لیں لیکن قرآن نے یہ تمام اسلام بے نقاب کر دیے۔ چنانچہ جس وقت مسلمانوں کو ابراہیمی قبر کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا اور یہود نے جو ش حدیثیں اس پر نکتہ چینی کی تو ایک طرف تو قرآن کے سناؤں کو مطمئن کیا۔ اور دوسری طرف یہود کو نہایت سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی۔

كَمَا ارْسَلْنَا رُفَيْدًا مِّنْكُمْ
يَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ اِيْتَنَا
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ فَاتَّكِدُوا لِي
وَلَا تَكْفُرُونَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا
لِمَنْ يَفْتَخِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُمُوتٌ
بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُونَ
لَقَدْ كُفِرْتُمْ يَوْمَ الْعُوفِ
وَالْجُوعِ وَنَقَصَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْأَمْوَالِ وَوَلَّى الشَّيْرَ الْمَشِيرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالسَّوَّةُ مِنَ سَعَادَةِ اللَّهِ فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ

چنانچہ بھی ہم نے تمہارے اندر ایک رسول تم ہی میں سے نسا
ہے تم کو ہماری آیتیں اور پاک کرنا ہے اور شریعت اور
حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ چیز سکھاتا ہے جو
تم نہیں جانتے تھے، پس تم کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا
اور میری شکر گزاری کرو۔ نافرمانی نہ کرو۔ اے ایمان
والو! مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے بے شک اللہ
ثابت قدموں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل
ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم احسا
نہیں کرتے۔ اور ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف، بھوک
اور مالوں، جانوں اور بچلوں کی کمی سے۔ اور خوشخبری
دوان ثابت قدموں کو جن کو اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے تو
کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف
لوٹنا ہے۔ وہی ہیں کہ جن پر اللہ کے پروردگار کی جانب
سے برکتیں اور رحمت ہے اور وہی لوگ راہ یاب ہیں۔
صفا اور مردہ اللہ کے شمار میں سے ہیں، پس جو حج
کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا
طواف کرے صفا اور مردہ پر زمانہ جاہلیت میں دو
بت رکھے ہوتے تھے اور گویا اسی کے وقت ان ہی کی تعلیم
پیش نظر ہوتی تھی۔ مسلمان اس کی وجہ سے کھٹکے تو اللہ
تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ یہ ذکر و شکر کے مقامات میں سے

خَيْرُ أَكْبَارِ اللَّهِ شَاكِرٌ عَابِدٌ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا
مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُعْذِرَاتِ مِنْ بَيْنِ
بَيْنِهِ لَسْتُمْ فِي الْكِتَابِ
يَكْفُرُ اللَّهُ دِيْلَهُمْ اللَّهُ لَعْنَةُ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَمْلَعُوا
بِئْسَ مَا لَكُمْ الْتَوْبُ عَلَيْهِمْ
وَأَمَّا الثَّوَابُ السَّحِيمُ

ہیں اس لیے شمار اللہ میں داخل ہیں اور ان کے طواف
میں مضائقہ نہیں اور جس نے راضی خوشی مزید نیکی
کی تو اللہ قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے جو لوگ
چھپاتے ہیں ان کھلی کھلی دلیلوں کو جو ہم نے اتاری ہیں
اور ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کھول دیا لوگوں
کے لیے کتاب میں، وہی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے
اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں مگر ہاں جنہوں نے
توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور بیان کر دیا تو میں ان لوگوں

والبقصہ - ۱۵۱-۱۶۱

کی توبہ قبول کروں گا اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہوں۔
ان آیات کے دقیق و لطیف نظم پر اگر غور کر کے تو تمہارے سامنے پانچ باتیں نہایت عمدہ ترتیب کے ساتھ آئیں گی۔
۱۔ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے جو ٹھیک ٹھیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کی بیان کردہ
صفات کے مطابق ہے۔

۲۔ پھر اس دین خفیہ کی اصل و اساس کا ذکر ہے جس کے آپ داعی تھے۔ یعنی ذکر، شکر، صبر اور نماز۔
۳۔ اس کے بعد اس برکت و رحمت کی بشارت ہے جو اس کے پیروؤں کے لیے مخصوص ہے۔
۴۔ بعد ازاں صفا اور مردہ کا ذکر آتا ہے جن کے درمیان حضرت ابراہیم نے بیٹے کے ساتھ فدویت و جانا بازی کے جوش سے
محمور ہو کر سعی فرمائی، اور جہاں عزیز نجات بگڑ کر قربان کر کے، ہمیشہ کے لیے صبر و نماز اور ذکر و شکر کی یادگار قائم کر دی اور
جس کے شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑوں کو اپنے قابلِ عظیم شمار میں شمار فرمایا۔
۵۔ پھر سب سے آخر میں ان لوگوں کو ملامت فرمائی ہے جنہوں نے ان مقامات کا ذکر اپنے صحیفوں سے پر بندے حسد غائب
کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا تھا۔

یہ جو لوگ یہود و نصاریٰ کے حالات سے واقف اور ان کی ان کوششوں سے باخبر ہیں جو انہوں نے مقام مردہ کو گم کر دینے
کے لیے صرف کی ہیں اور جن کی تفصیلات ہم کتاب کی آٹھویں فصل میں پیش کر چکے ہیں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس امر میں متردد نہ ہوں
کہ یہاں یہود کی انہی تحریفیات کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل اور ان کی ذریت کی دشمنی میں مردہ کے نام، اس
کے اعلا، اور اس کے مقام کی تعین میں کی ہیں۔ اس آیت میں ان کی انہی تحریفیات کی نہایت لطیف انداز میں تردید ہے۔

۳۔ تیسرے عظیم الشان فقرہ قبصہ ہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے احوال سے متعلق گھڑا کر کے چونکہ حضرت مارہ
حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سے نفرت کرتی تھیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے ساتھ حضرت ابراہیم
کی وراثت میں شریک نہ ہوں، اس لیے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو ناراض کے بیابان کی طرف نکال دیا حالانکہ
یہ واقعہ جس صورت میں ان کے صحیفوں میں بیان ہوا ہے، اس میں اس قدر کھلا ہوا تضاد موجود ہے کہ ہر صاحب نظر اس کو بالکل غریب

خیال کرنے پر مجبور ہے اور اس زمانہ میں تو خود ان کے اپنے اندر کے بہت سے ناقدین نے اس کی لغویت کا اعتراف کر لیا ہے۔
قرآن مجید نے اس واقعہ کی تردید کے لیے اس امر کی تصریح فرمائی کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو بیت اللہ کے جوار میں بسایا تو وہاں ان کو بسانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حج اور نماز قائم کریں۔ چنانچہ فرمایا:-

وَبَنَّا إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْنِي بَيْتَهُ بَعَادَ عَيْنٍ
ذِي نَذِيرٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَخُذْ أَهْلَكَ مِنَ
النَّاسِ تَقِيَّوْا إِلَهُكُمْ مَا ذُكِّرْتُمْ مِنَ الشُّرَكَاتِ
لَعَلَّهُمْ يُشْكُرُونَ (ابراہیم ۳۷)

اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض ذریت کو ایک وادی
غیر ذریعہ میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے
رب! تاکہ یہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف
مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عنایت کر تاکہ یہ تیرے
شکر گزار رہیں۔

پھر اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے جہاں تاویل قبلہ کے بارے میں اہل کتاب کے اعتراضات
کی تردید کی ہے۔ اس مقام پر صاف کھول دیا ہے کہ بیت اللہ کے پاس حضرت اسماعیل کے بسانے کا مقصد کیا تھا۔ یہود جس واقعہ کو اس
لیے بیان کرتے ہیں کہ اس سے حضرت اسماعیل کی منقبت لازم آئے۔ قرآن اسی واقعہ کو حضرت اسماعیل کے لازوال شرف کی بنیاد قرار
دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فاران میں ان کا آنا اس لیے تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں اپنے باپ کے شریک اور اس کے مقاصد و اغراض کے
قیام و اہتمام میں ان کے خلیفہ ہوں، اور خدا کے تقدس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور کوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے
شرک کی نجاستوں سے پاک رکھیں۔ فرمایا:-

يٰۤاِبْنِي اسْمٰٓءُ اِنِّىۤ اٰذْكُرُّكَ اِذْ نَفَخْتِىۤ اِلَيْهِ
الرُّحْمَۃَ عَلٰى كُنُفِكَ وَاِذْ يَقُصُّكَ عَلَى
الْعَلَمِيۤنَ ۚ وَاَلْقَاكَ يَوْمًا لَا تَجِزِى
نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَدُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ۚ وَاِذْ يَبْسُطُ اَبْرٰهٖمُ رِجْلَهُ
رَبُّكَ يَكْلِمُكَ فَاَلَمْ تَكُنْ مِّنَ النَّاسِ
اِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيۤ ۖ قَالَ لَا يَنَالُ
عَهْدِيۤ الْمُظْلِمِيۤنَ ۚ فَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ
مَثَابَةً لِّلنَّاسِ فَاَمْنًا ۖ وَخُذُوا مِنْ
مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مَقْلَبًا ۚ وَنَبِّئْهُمْ
اَنَّا اِبْرٰهٖمُ رَاۤسِمٰۤىلَ اَنۡ طَلَقَ اَبْنٰۤىٔ
لَّطًا ۚ يٰۤاِبْنِيۤ ۚ وَالْعٰكِفِيۤنَ ۚ وَالسُّكَّعِ

اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کی یاد رکھو جو میں نے تم کو
بخشی اور میں نے تم کو برتری دی لوگوں پر، اور اس دن سے تم کو
جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی اور نہ
اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول ہوگا، اور نہ کسی کی سفارش
سے کچھ فائدہ ہوگا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور
جب کہ جانچا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار
نے چند باتوں میں پس اس نے وہ پوری کر دیں تو
اس نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ پوچھا اور میری
اولاد میں سے کہا میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور
اور جب کہ ہم نے نبایست اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور
امن کا مقام اور کہا ابراہیم کے جانے قیام کو نماز کی جگہ
قرار دے اور ابراہیم و اسماعیل کو مکہ دیا کہ میرے گھر کا طواف
کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور کوع و سجدہ کرنے والوں

السَّجُودِ ۚ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا بَدَنًا اَمِنًا وَاذْكُرْ اَهْلَكَ مِنَ
الشُّمْرٰتِ ۚ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِمَا لِلّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاَمَتُّعْهُ قَلِيْلًا
ثُمَّ اضْطَرْكُ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۚ وَبَشِّرِ
الْمُصٰفِيۡهَ ۚ وَاِذْ يَدْفَعُ اَبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ فَاِسمٰعِيْلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۚ رَبَّنَا ۚ
اجْعَلْنَا مُسْلِمِيۡنَ لَكَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ ۚ وَاِذْ نَامَا فَكُنَّا
وَتَبَّ عَلَيْنَا اِمَّا نِكَ اَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيْمُ ۚ رَبَّنَا ۚ وَاَلْبَسْ فِيْهِمْ دَرَسُوْلًا
مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلٰیهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
اَلْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۚ وَاِنَّكَ
اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۚ وَمَنْ يَّشْرَبْ
عَنْ مِّمْلَةٍ ۚ اِبْرٰهٖمُ ۚ اَلَا مَنۡ سَفِهَ نَفْسَهُ
وَلَقَدْ اَصْطَفَيْنٰهٖ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاَمْنَهُ
فِى الْاٰخِرَةِ ۚ لِيَمُنَّ الْمُصْلِحِيۡنَ ۚ وَاِذْ قَالَ
لَهُ رَبُّهُ اسْبِغْ قَالَ اسْبِغْ لِّرِجْلِيۡ
الْعَلَمِيۡنَ ۚ فَوَضٰى يَحٰۤا اِبْرٰهٖمُ بَنِيۡنِهٖ ۚ وَ
يَعْقُوْبُ ۚ يٰۤاِبْنٰۤىٔ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكَ الدِّيۡنَ
فَلَا تَكُوْنَنَّ اِلٰهًا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ
شُهَدَآءَ ۚ اِذْ خَضَعَ يٰۤعْقُوْبُ الْمَوْتَ لِرَاۤخِۡتِهٖ
ۚ يٰۤاِبْنِيۡهٖ مَا تَعْبُدُ مَنْ مِّنۡ بَعْدِىۤ ۚ قَالُوْا
تَعْبُدُ الْهٰٓكُ وَالْهٰۤءُ اَمَّا بِسَبِّحَ
اِبْرٰهٖمَ ۚ وَاِسمٰعِيْلُ ۚ فَاَسْحَقْ
رَاٰهَا قَآجِدًا ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُّسْلِمُوْنَ ۚ

کے لیے پاک رکھو۔ اور جب کہ ابراہیم نے دعا کی اے
پروردگار! اس کو امن کا شہر بنا اور اس کے بسنے والوں کو
جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں پھلوں کی روزی دے
کہا اور جو کفر کریں گے کچھ دن میں ان کو بھی فائدہ اٹھانے
کی فرصت دوں گا، پھر ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف
دھکیلوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب کہ ابراہیم
اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں اور اسماعیل اور دعا
کر رہے تھے ہمارے پروردگار! ہماری دعا قبول فرما۔ تو
ہی سننے جانے والا ہے۔ پروردگار! بنایم کو اپنا فرمانبردار
اور ہماری ذریت میں سے اپنی ایک فرمانبردار امت اٹھا۔
اور سکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے اور ہماری توبہ قبول
فرمائیے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اے
ہمارے پروردگار! اور اٹھا ان میں سے ایک رسول، ان ہی
میں سے، سننے ان کو تیری آیتیں اور سکھائے ان کو
شریعت و حکمت اور ان کو پاک کرے، بیشک تو غالب
حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف
کرے مگر وہ جس کی عقل ماری گئی ہو اور ہم نے اس کو برگزیدہ
کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں کے زمرہ میں ہوگا۔ جبکہ
کہا اس سے اس کے پروردگار نے برگزیدہ ہو جاؤ، کہا اس
نے میں برگزیدہ ہو عالم کے پروردگار کے حضور۔ اور اسی
کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کو اسے
میرے بیٹو ابے شک اللہ تعالیٰ نے چاہے ہمارے لیے
دین کو پس نہ مگر مسلم۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی توبہ
کا وقت آیا جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد
کس کی عبادت کرو گے، انھوں نے جواب دیا ہم آپ کے
معبود اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے
معبود، معبود واحد کی پوجا کریں گے اسی کے فرمانبردار

بَتَلَّحَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكَعًا
عَمَّا كَسَبَتْ ثُمَّ جَاءَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَلِمًا
يَعْمَلُونَ (البقرة ۱۲۷-۱۲۸)

ہمیں گے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس
نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان
کے کاموں کی بابت سوال نہ ہوگا۔

یہود کی تردید کا یہ سلسلہ لمبا ہے اور مختلف پہلوؤں سے ان پر مختلف باتیں خود ان کے اپنے اعتراضات اور ان کے
اپنے صحیفوں کے بیانات کی روشنی میں مائد کی گئی ہیں۔ اس وقت ہم سب کی تفصیل میں پڑنا نہیں چاہتے۔ ہم نے صرف اتنے حصہ
کو لیا ہے جس کے دلائل کی موجودگی میں ان کے لیے ملت ابراہیم کی پیروی ضروری ہے۔ ساتھ ہی مرکز ملت ابراہیم، اور اس کے شاخ
وہ اسم، حضرت اسمعیل کا تقدیم، باپ کے ساتھ امامت عامر میں ان کی شرکت، نیز بیت اللہ کے حواریں ان کی سکونت کی اصلی
غرض اور یہود کے من گھڑت قطعہ اخراج کی تردید وغیرہ امور بھی سامنے آگئے ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ تعجب ان لوگوں کے حال پر ہے جنہوں نے یہ بے ہودہ افسانہ یہود کی زبانی سن کر اس کو سچ باور
کر لیا اور پھر اس کو سعی صفا و مردہ کے اسباب کے سلسلے میں ایک مصدق و مسلم روایت کی حیثیت سے بیان کر دیا۔

وَدُّتُمْ مَّا نَفَعُ مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ لَوْ
يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّوكُمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ (آل عمران ۶۹)

اور اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنا یہ ہے کہ وہ کسی طرح تم
کو بھٹکا دیں، اور وہ نہیں بھٹکاتے ہیں مگر اپنے آپ کو۔
لیکن وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے۔

۴۔ اس طرح کی ایک تحریف یہ بھی تھی کہ یہود نے ذبح کے واقعہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کی جگہ حضرت اسحاق کا
نام ڈال دیا۔ حالانکہ خود تورات سے اس امر کی علانیہ تردید ہوتی ہے اور پہلے باب میں ہم اس پر وضاحت کے ساتھ بحث کر چکے
ہیں۔ قرآن مجید نے اس تحریف کی تردید کے لیے صرف یہ کیا کہ اصل واقعہ ٹھیک ٹھیک اس کی صحیح ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا اور
اسی لپیٹ میں متعدد دلائل اس امر کے بیان کر دیے کہ ذبح حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے، حضرت اسحاق نہیں ہو سکتے۔
اگر قرآن یہود کی اس تحریف کی تردید نہ کرنا چاہتا تو نہ تو خود اس کا بیان یہود کے بیان کے خلاف ہوتا اور نہ ذبح کی بشارت
حضرت اسحاق کی بشارت پر مقدم ہوتی بلکہ قطعہ کی ترتیب یوں ہوتی کہ حضرت اسحاق کا نام ابتدائے بشارت میں آتا۔
علاوہ ازیں آیت:-

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ تَنْفُسِهِ
مُتَّبِعِينَ (الصافات ۱۱۳)

اور ان دونوں کی ذریت میں کچھ نیکو کار اور کچھ اپنے اوپر
علانیہ ظلم کرنے والے ہیں۔

بھی اس باب میں رہنمائی کے لیے اپنے اندر بعض دلائل پوشیدہ رکھتی ہے۔ یہود نے حسد اور اخفائے حق کی جو روش اختیار کی اس کی طرف
اس آیت میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے۔ اس میں ظَاہِرٌ تَنْفُسِهِ کا لفظ قابل غور ہے۔ ظلم سے قرآن مجید میں جس طرح شرک
مراد لیا گیا ہے، اسی طرح آیات الہی کا انکار، اللہ تعالیٰ پر بہتان یا اخفائے حق وغیرہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ جو لوگ اس لفظ کے
سیاق و سباق اور قرآن مجید میں اس کے مواقع استعمال کی چھان بین کریں گے وہ ہمارے اس دعوے کی تائید کریں گے۔

ظَاہِرٌ تَنْفُسِهِ لفظ کے ظاہر ہی معنی کے لحاظ سے تو وہ شخص ہو سکتا ہے جو خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان
پہنچائے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جس کے سامنے ایک بہتر چیز پیش کی جائے لیکن وہ اس کو قبول نہ کرے
بلکہ بدتر بن جائے اس کو رد کر دے۔ اسی طرح بعض مواقع میں ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو بلا کسی وجہ کے دوسروں کو نقصان پہنچانا
چاہیں لیکن وہ اپنے امدادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں اور ان کا اقدام اللہ خود ان کے خلاف پڑے۔ یہود نے اپنی بدتر بنی کی وجہ سے
ظلم کی یہ تمام قسمیں اپنی زندگی میں جمع کر لی تھیں، قرآن مجید نے جا بجا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس مقام پر موقع کی خصوصیات کے
لحاظ سے اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اس کا تعلق بنی اسماعیل اور بنی اسحاق دونوں سے ہوگا۔ بنی اسماعیل کا ظلم تو یہ ہے
کہ باوجودیکہ وہ اس شخص کی ذریت میں سے تھے جس نے اپنی جان اللہ واحد کے حوالہ کر دی۔

فَلَمَّا آسَفْنَا وَكَلَّمْنَا لُبَّيْنٍ
إِسْجَبَ دُونِ خَدَاكَ اطاعت میں سرنگندہ ہو گئے
اور اس کو پشیمانی کے بل پھپھاڑ دیا۔
(الصافات ۱۱۲-۱۱۳)

اور اس گھر کے وارث تھے جو تو حید اور خدا پرستی کا مرکز تھا، تاہم وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اپنے
نفس پر کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا۔ بنی اسحاق کا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ بنی امی پر ایمان لائیں گے
تو ان کے لیے بیکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ مگر انہوں نے اس وعدہ کی قدر نہ کی اور حضرت اسماعیل اور ان کی
ذریت پر حسد کی وجہ سے وہ تمام شہادتیں انہوں نے چھپا دیں جو ان کے پاس موجود تھیں، جس کی وجہ سے نہ صرف تمام موجودہ بیکتوں
سے وہ محروم رہے بلکہ اس کا پورا پورا وبال ان پر آیا اور یہ بڑے سے بڑا ظلم تھا جو وہ اپنے آپ پر کر سکتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ
نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے:-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ
رَبِّهِ (البقرة ۱۴۰)

اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی کسی شہادت
کو جو ان کے پاس ہے چھپائیں۔

ذبح کے واقعہ کے بعد اس آیت کا آنا چاہتا ہے کہ یہ موقع کے مناسب اشارہ سے خالی نہ رہے، پس ہم نے جو بات
کہی ہے وہ کسی طرح سیاق و سباق سے بے تعلق نہیں کہی جاسکتی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو امر اور حقائق رکھے ہیں ان
کا احاطہ اس کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟

۵۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کے امتحان میں بنیاد اور اس میں وہ پورے تھے، تو ان کو برکت دی
اور اس برکت کا پہلا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت سارہ بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوئیں اور ان کے بطن سے ایک بیٹے کی ولادت
کی خوشخبری نازل ہوئی۔ پس حضرت اسحاق کی ولادت درحقیقت حضرت اسماعیل کی قربانی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ تورات
میں اس کے اشارات موجود ہیں۔ بہر حال یہود نے اس پر تحریف کے پڑا ل دیا ہے لیکن صاحب نظر سے حقیقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی
ہم نے گیارہویں فصل میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔

ایک ایسی بات جو تحریف و کتمان کے اتنے پردوں کے اندر سے بھی اس قدر صاف جھلک رہی تھی، تو منہج کی محتاج نہ تھی۔ اگر
وجہ سے قرآن نے اس کو کرمہ ناپسند نہیں کیا، البتہ واقعہ کو اس کی صحیح ترتیب کے ساتھ پیش کر دیا کیونکہ اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ پیش

کر دینا ہی تمام غلط دعاوی کی تردید کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ پہلے قربانی کا واقعہ بیان کیا، پھر حضرت ابراہیم پر سلامتی کا ذکر فرمایا، پھر اسی سے متصل یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوش خبری دی۔ اب جو شخص کلام کے نظم پر غور کرے گا اور اس بارہ میں تورات کے بیان سے بھی واقف ہوگا، وہ اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس واقعہ کی ترتیب سے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو ہم گیارہویں فصل میں بیان کر آئے ہیں۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نثارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ثمرہ ہے۔

آیت ”وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً“ میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بارہ میں حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی اور جب انھوں نے حضرت اسماعیل کو حکم الہی کی تعمیل میں قربان کر دیا، تو ان کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بطور فضل مزید کے عنایت ہوئے۔ یہ اشارہ نہایت لطیف ہے۔ بیسویں فصل میں جہاں ہم نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ بعض ضروری حقائق بیان کیے ہیں، طالب تفصیل کو وہ فصل دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ اقوال سلف بھی اس بارہ میں ہمارے مزید ہیں۔ درمنثور میں عبدالحمید بن جبر سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسیب سے کہا کہ

”قَدْ يَكُنْ بِذَلِكَ عَظِيمٌ“ (الصفۃ - ۱۰۰) اور ہم نے اس کو چھڑا لیا ایک ذبح عظیم کے بدلہ

میں حضرت اسحاق مراد ہیں؛ انھوں نے جواب دیا معاذ اللہ! یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے! حضرت اسماعیل مراد ہیں، حضرت اسحاق تو اس انتقامت کا صلہ ہیں۔

اس باب کی یہ آخری بحث ہے۔ ہم نے مختصر فقراتوں میں جامع دلائل کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اگر ہم ان مباحث میں تفصیل کا حق ادا کرتے تو دلائل کی تعداد بہت بڑھ جاتی۔ لیکن باب اول کی طرح اس میں بھی ہم نے صرف تیرہ دلیلیں بیان کیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت اسماعیل کا سن قربانی کے وقت تیرہ برس کا تھا۔

وَاللّٰهُ نَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

باب سوم

روایات اور اقوال سلف

۳۳ - واقعہ ذبیح کے بارہ میں مختلف روایات موجود ہیں اور ان پر غور کرنے سے تین اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔
۱ - ایک یہ کہ مسلمان تعصب سے بائیں پاک ہیں، چنانچہ انھوں نے ان روایات سے انکار نہیں کیا جن میں حضرت اسحاق کا قربان ہونا بیان کیا گیا ہے۔

۲ - دوسری یہ کہ ان روایات کا ماخذ تمام تراہل کتاب ہیں۔
۳ - تیسری یہ کہ ارباب علم و نظر اس بات پر متفق ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔
آئندہ مباحث سے یہ تمام باتیں تحقیق کی روشنی میں آجائیں گی۔ یہ قطعی ہے کہ اس باب میں جو روایات منقول ہیں ان کا صحت کے ساتھ مرفوع ہونا ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ اگر ان میں سے کسی روایت کی صحت ثابت ہوتی تو ہم اس کو ہرگز نظر انداز نہ کرتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن سے اس روایت کی صحت ثابت ہوتی ہے جس میں حضرت اسحاق کا ذبیح ہونا بیان کیا گیا ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس بنا پر ذبیح اسحاق کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن اس روایت کا مؤید ہے یعنی جہاں تک روایات کا تعلق ہے ان میں سے تو کسی روایت کی صحت ثابت نہیں ہے۔ البتہ ان کے خیال میں قرآنی اشارات کی روشنی میں ذبیح اسحاق کی روایت ترجیح کی مستحق ہے۔ ہمارے نزدیک علامہ ابن جریر کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ فصل ۲۴، ۲۵ میں ہم اس پر مفصل تنقید کریں گے۔
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:-

”اہل علم کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسحق ہی ہیں۔ یہ قول سلف کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ اور بعض صحابہ سے بھی اس کی روایت کی گئی ہے لیکن اس باب میں کتاب و سنت سے کوئی بات ثابت نہیں ہے میرے نزدیک ان تمام روایات کا ماخذ علامہ اہل کتاب ہیں۔ انھیں سے یہ روایت بغیر کسی دلیل و حجت کے قبول کر لی گئی ہے۔“
علامہ ابن جریر نے دونوں قولوں کی روایت کر دی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب، ابن عباس، عبد اللہ بن مسعود، کعبہ بن عبد بن عمیر، ابن سابط، ابن ابی الہذیل، ابو میسرہ، مسروق سے روایت ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ ابن عمر اور

ابن عباسؓ سے متعدد روایات بواسطہ مجاہد، شعبی، عطاء بن رباح، یوسف بن ہرمان اور سعید بن جبیر اس مضمون کی ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ اسی مضمون کی روایات ابوالطفیل عامر، یوسف بن ہرمان، مجاہد، حسن بصری اور محمد بن کعب قرظی سے بھی ہیں۔ ابن کثیر نے اس مضمون کی روایات ابن ابی حاتم کے واسطہ سے حضرت علیؑ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت سعید بن مسیبؓ، ابو جعفر محمد بن علیؑ اور ابو صالح وغیرہ سے بھی نقل کی ہیں۔ بغوی نے اپنی تفسیر میں اسی مضمون کی روایت ربیع بن انسؓ، ابو عمرو بن علاء اور بعض دوسرے بزرگوں سے نقل کی ہیں۔

سیدوطی رحمہ اللہ نے پہلے قول کی روایت حضرت علیؑ، حضرت ابو ہریرہؓ، بہار، جابر بن عبد اللہ، سعید بن جبیر، ابو سعید خدری، قتادہ، حسن، مجاہد اور عثمان بن حاضر سے بھی نقل کی ہیں۔

ان روایات میں سے بعض میں ایسی تفصیلات بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف کے دور میں اس مسئلہ پر بحث نظر بھی ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت علیؑ، ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، مجاہد، قتادہ اور حسن رضی اللہ عنہم سے دونوں طرح کے قول منقول ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غور و بحث کے بعد جب ان کے سامنے ایک قول کی غلطی واضح ہوئی تو انھوں نے دوسرے قول کی طرف رجوع فرمایا۔ ہم اس قسم کی روایات کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ یہود کا خیال ہے کہ ذبیح حضرت اسحاقؑ ہیں یہود کا یہ قول بالکل جھوٹ ہے۔

اس روایت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اگر ان کے اس قول کی روایت کہ ذبیح حضرت اسحاقؑ ہیں، صحیح بھی ہے تو ان کی یہ رائے غور و بحث سے پہلے کی ہوگی جو اہل کتاب کے بیانات پر استناد کرنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہوگی۔

۲۔ ابن اسحاقؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے محمد بن کعب قرظی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دونوں بیٹوں میں سے جس بیٹے کی قربانی کا حکم دیا وہ حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذبح جہاں بیان ہوا ہے اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبیح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے۔

وَبَشِّرْهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيٍّ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ - (الصافات - ۱۱۲)

نیز فرمایا:-

فَبَشِّرْهُمَا بِإِسْحَاقَ وَبِإِبْرَاهِيمَ مَسْحُوقٍ - (ہود - ۷۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بشارت ملی اس میں بیٹے اور پوتے کی بشارت بھی تھی۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ حضرت اسحاقؑ

سے یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ سے منقول ہیں۔ بقصد اختصار ہم نے سب حذف کر دی ہیں۔

کے ذبح کا حکم کیسے فرماتا جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے والے تھے۔ پس یہ قطعی ہے کہ جس بیٹے کے ذبح کا حکم دیا وہ حضرت اسماعیلؑ ہیں۔

محمد بن اسحاقؑ کہتے ہیں کہ محمد بن کعب قرظی یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے:-

۳۔ جریر بن سفیان، محمد بن کعب قرظی سے مروی ہیں کہ انھوں نے بیان کیا کہ انھوں نے یہ بات حضرت عمر بن عبد العزیزؓ سے، ان کی خلافت کے زمانہ میں شام میں ذکر کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے کہا۔ میں اس بات پر غور نہیں کرتا تھا اور میرا رائے وہی تھی جو تم کہتے ہو۔ پھر ایک آدمی کو بلوایا جو یہودی سے مسلمان ہوا تھا اور اپنے اسلام پر ثابت رہا۔ وہ اس کو علماء یہود میں سے سمجھتے تھے۔

محمد بن کعب کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اس سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیمؑ کے دونوں بیٹوں میں سے کس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اس نے جواب دیا واللہ اے امیر المؤمنین! حضرت اسماعیلؑ کو، اور یہود اس بات سے خوب واقف ہیں لیکن وہ آپ کی قوم عرب پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ان کے باپ کے بارے میں ہو۔ اور وہ شرف و فضل جو اس حکم الہی پر استقامت کی وجہ سے ان کو حاصل ہوا اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان کی طرف منسوب ہو، اس حسد کے باعث وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو حضرت اسحاقؑ کی طرف منسوب کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں۔ علامہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں یہ روایت اسی قدر نقل کی ہے لیکن تفسیر میں اتنی بات زیادہ ہے۔

”اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دونوں بیٹوں میں سے کون ذبیح ہوا۔ البتہ یہ قطعی ہے کہ دونوں پاکیزہ خلق، نیکو کار اور خدا کے فرمانبردار تھے۔“

یہ اضافہ محمد بن کعب کے بیان کا محکمہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ وہ بغیر کسی تردد کے یقین رکھتے تھے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ ان کا قول اوپر گزر چکا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اضافہ علامہ جریر نے فرمایا ہو کیونکہ وہ بعض دلائل کی بنا پر، جن کا ضعف واضح ہے اور جن پر آگے ہم بحث کریں گے، حضرت اسحاقؑ کے ذبیح ہونے کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن چونکہ اس رائے پر پوری طرح مطمئن نہ تھے اس وجہ سے اپنا یہ اضطراب بھی ظاہر فرمادیا اور یہ اس امر کی ایک واضح دلیل ہے کہ ان کا دماغ تعصب سے بالکل پاک تھا۔

۴۔ بعض روایات میں ایسے قرائن موجود ہیں جن سے حضرت اسماعیلؑ کا ذبیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح کی روایات متعدد ہیں۔ مثلاً:-

عامر سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا خَدَّيْنِہُ بَيْنَ بَيْحٍ عَظِيمٍ۔ میں حضرت اسماعیلؑ مراد ہیں اور میثد سے کہ دونوں سینگ کعب میں جکے ہوئے تھے۔

شبی سے روایت ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہیں اور پھر انہی سے روایت ہے کہ میں نے میثد سے کہ دونوں سینگ کعب میں جکے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام سے مروی ہے کہ انھوں نے خَدَّيْنِہُ بَيْنَ بَيْحٍ عَظِيمٍ پر فرمایا کہ:-

”میثد تھا، سفید، سینگوں والا، بڑی آنکھوں والا، بغیر میں ایک بول سے بندھا ہوا۔“

قرآن کی دلالت، جس کے متعلق ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ حضرت اسحاق کے ذریعہ ہونے کے بارہ میں ہے۔ ہمارے نزدیک زیادہ قریب مبادیاب ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ کے ساتھ شام کی طرف ہجرت فرمائی ہے،

ابن جریر رحمہ اللہ کے دلائل پر تنقید

۳۵۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت اسحاق کے ذریعہ ہونے کی دو دلیل بیان کی ہیں اور ساتھ ہی دوا اعتراضوں کے جوابات دیے ہیں۔ یہ سب چار باتیں ہوتی ہیں۔ اب ہم ان چاروں پر بالترتیب نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔

۱۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلی دلیل دوا اور بشارت کے اتصال سے پیدا کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ بیٹے کے لیے ابراہیم نے دعا اس وقت کی ہے جب کہ حضرت ہاجر سے ابھی واقف بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے لازماً یہ دعا حضرت سارہ سے اولاد کے لیے تھی اور چونکہ بیٹے کی بشارت دعا کے ذکر سے بالکل متصل ہے اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ بشارت حضرت سارہ کے بطن سے بیٹے کی ولادت کی ہو۔

ہمارے نزدیک یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا حضرت ہاجر سے نا آشنا ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ ان کی دعا حضرت سارہ سے اولاد کے لیے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے بغیر کسی تعیین و تشخیص کے اولاد کے لیے ایک عام دعا کی ہو اور یہ کہ حضرت ابراہیم کے لیے کچھ زیادہ بھی نہیں ہے کہ وہ دعا میں ایک متعین صورت اللہ تعالیٰ کے سامنے تجویز کر کے رکھیں اور مخصوص طور پر حضرت سارہ ہی کے بطن سے اولاد کی تمنا کریں۔

ہمارے اس خیال کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر سے اولاد دی تو حضرت ابراہیم نے اس کو اپنی دعا کی قبولیت سمجھ کر اس کا نام اسمعیل رکھا (یعنی اللہ نے اس کی دعا سنی) رکھا۔ جیسا کہ خود قرآن کے اشارات سے اس پر روشنی پڑتی ہے: **وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَحْمِلُ إِسْمَاعِيلُ** (اس خدا کے لیے شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحاق بخشے۔ بیشک میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے) اگر کوئی دعا خاص طور پر حضرت سارہ کے بطن سے اولاد کے لیے ہوتی تو لازماً وہ یہ نام (اسمعیل) حضرت اسحاق کا رکھتے۔

بہر حال علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ استدلال ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ان کے اس استدلال کی غلطی واضح ہو جانے کے بعد ہمارا استدلال اپنی جگہ پر پھر قائم ہو جاتا ہے کہ دعا اور بشارت کا اتصال اس امر کا ثبوت ہے کہ جس بیٹے کا ذکر دعا سے متصل ہوا ہے اس سے مراد وہی بیٹا ہے جو پہلے پیدا ہوا ہو، جیسا کہ ہم بیسویں فصل میں اور اس کے بعد کی تفصیلات میں بیان کر چکے ہیں نیز فعل ۳۲ کی دوسری روایت میں یہی دلیل محمد بن کعب قرظی نے آیات قرآن سے استنباط کر کے پیش کی ہے۔

۲۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی دوسری دلیل نظر پر قائم ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے بیٹے کی جتنی بشارتیں قرآن میں اس مقام کے علاوہ مذکور ہیں سب حضرت اسحاق کے لیے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ بشارت بھی ان ہی سے متعلق ہو۔

لیکن ہمارے نزدیک یہ بات کسی پہلو سے بھی ضروری نہیں کسی ایک بات کا متعدد مقامات میں بیان ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ ایک دوسری بات ایک دوسرے مقام میں نہ بیان کی جائے۔ پھر نظر انداز کرنا کہ بنا پر جو دلیل قائم ہوتی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ ایک احتمال قائم ہوتا ہے۔ بشرطیکہ کوئی دوسری نظیر یا دلیل اس کے مخالف نہ پڑے۔ یہاں معلوم ہے کہ بہت سے نظائر اور دلائل اس

کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ تفصیل کے ساتھ پچھپی فصلوں میں ہم بیان کر آتے ہیں۔ آزاں جملہ ایک نہایت کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ حضرت اسحاق کی بشارت پورے قرآن میں کہیں بھی نہ تو واقعہ ذبح کے بیان کے ساتھ لگی ہوئی مذکور ہے اور نہ حضرت ابراہیم کی دعا سے متصل۔ پس یہ بشارت ان تمام بشارتوں سے ایک بالکل مختلف حالت رکھتی ہے جو حضرت اسحاق کے بارہ میں وارد ہیں۔ پھر موقوف زیر بحث میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا اس کے بعد آنا اس امر کا نہایت قوی ثبوت ہے کہ پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل مختلف ہے۔ پس علامہ ابن جریر نے نظیر کی بنا پر جو دلیل قائم کی اس سے زیادہ قوی نظیر اس کی مخالفت کر رہی ہے۔

۳۔ جو لوگ اس بنا پر حضرت اسحاق کا ذبح ہونا غلط سمجھتے ہیں کہ ان کی ولادت کی بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت یعقوب کی ولادت کی بشارت دی، ان کا جواب علامہ ابن جریر یہ دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے ذبح کے حکم سے پہلے پیدا ہو چکے ہوں۔

ہمارے نزدیک علامہ ابن جریر کا یہ جواب کسی طرح بھی صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ذبح کا زخیر اور کن ہونا تو ولادت اور قرآن دونوں سے معلوم ہے۔ اتنی بات فریقین میں متفق علیہ ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے ہیں یا تو حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد یا اس سے کچھ پہلے۔ ہم اس مسئلہ پر بیسویں فصل میں بحث کر چکے ہیں جس کو تفصیل کی خواہش پر اس فصل کو پڑھے۔ بلکہ ہمارا دعویٰ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ ہم نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ امتحان حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پیش آیا اور اس کے وجہ کی تفصیل ہم چھٹی، گیارہویں فصل اور تیسری فصل کی پانچویں وجہ میں بیان کر چکے ہیں۔ بہر حال یہ جواب کہ حضرت اسحاق کی قربانی حضرت یعقوب کی ولادت کے بعد ہوئی ہوگی، بالکل غلط ہے۔

۴۔ بعض روایات میں حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے مندرجہ کے سینگوں کا خانہ کعبہ میں دیکھا جانا بھی بیان ہوا ہے۔ علامہ ابن جریر اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ نامکن نہیں ہے کہ سینگ شام سے لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیئے گئے ہیں؟

ہمارے نزدیک یہ سینگ والی روایت قابل اعتماد نہیں ہے۔ قرآن میں اس کی تائید میں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کا ثبوت اور عدم ثبوت دونوں ہمارے نزدیک یکساں ہیں۔ بہتر تو یہ تھا کہ اس سے سرے سے بحث ہی نہ کی جاتی لیکن جب علامہ ابن جریر نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے تو ضروری ہے کہ ان کے جواب کی نوعیت پر غور کر لیا جائے۔

ہر چند کہ امکان عقلی کا دائرہ نہایت وسیع ہے لیکن قوموں کے حالات و عادات کے اعتبار سے یہ بات نہایت متبعہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی قوم کے قیام آنا و مقام اتنی سہولت کے ساتھ اس کے پاس سے متصل ہو کہ کسی دوسری قوم کے پاس چلے جائیں اور وہ اس پر راضی بھی ہو جائے۔ اس طرح کے معاملات پر دنیا میں بڑی بڑی خونریز جنگیں برپا ہو چکی ہیں۔ قبل از اسلام کی تاریخ میں ہم کو کوئی ایسا واقعہ نہیں معلوم جب کہ عربوں نے یہود و نصاریٰ کو غلبہ کیا ہو اور اس سلسلہ میں یہ مقدس یادگار ان کے ہاتھ آئی ہو۔ اس طرح کا کوئی واقعہ اگر پیش آیا ہوتا تو یقیناً یہ دونوں قوموں کی تاریخ کا سب سے زیادہ اہم اور مشہور واقعہ ہوتا اور کچھ بچر اس کو جاتا ہوتا پس ہمارے نزدیک علامہ ابن جریر کی یہ بات بھی بالکل بے معنی ہے۔

تفسیر کبیر اور کشف کے بیانات کا خلاصہ و بعض ضروری تنبیہا

۳۶۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس بحث میں وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو علامہ زنجیزی نے اختیار کیا ہے یعنی انھوں نے دونوں فریق کے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ اگرچہ کشف کی عبارت زیادہ مختصر اور واضح ہے لیکن چونکہ امام رازی کی تفسیر شہرت و مقبولیت کے اعتبار سے زیادہ اونچی ہے اس لیے ہم نے اسی سے نقل کرنا پسند کیا۔ امام رازی ان لوگوں کے نام ذکر کرنے کے بعد جن کی طرف دونوں قول منسوب کیے گئے ہیں، فرماتے ہیں:-

جو لوگ قائل ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں ان کے دلائل یہ ہیں:-

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَنَا ابْنُ اِسْمَاعِيلَ (میں دو فریحوں کا بیٹا ہوں) اور ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آپ کو ابن الذبیحین کہہ کر مخاطب کیا تو آپ مسکرائے۔ جب اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عبد المطلب نے جب چاہہ زمرم کھودنے کا ارادہ کیا تو منّت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام میں حسب غشا کا میاں عطا فرمائی تو وہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی کریں گے۔ جب یہ کام حسب منشا پورا ہو گیا اور وقت آیا کہ نذر پوری کریں اور بیٹیوں پر قرعہ ڈالنا تو قرعہ عبد اللہ کے نام نکلا۔ لیکن ان کے ماموں نے اس معاملہ میں رکاوٹ ڈال دی کہ عبد اللہ کو ذبیح نہ کیا جائے بلکہ ان کے بدلہ میں سوادنٹ بطور نذیر دے دیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے سوادنٹ نذیر میں دے دیے۔ اور دوسرے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں (ابن جریر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور کسی قدر اختلاف کے ساتھ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف بتائی ہے۔ اگر روایت صحیح ہوتی تو یہ اس بارہ میں بالکل قطعی تھی، کیونکہ یہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے)

۲۔ اصرعی سے روایت ہے کہ میں نے ابو عمر بن عمار سے ذبیح کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا: اے اصرعی! تمہاری عقل کہاں ہے! اسحاق مکہ میں کب تھے! مکہ میں تو اسماعیل تھے۔ ان ہی نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور قربان گاہ مکہ میں ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے صبر کی تعریف فرمائی ہے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اس وصف کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وَاسْمَاعِيلَ وَابْنَهُ اِسْحٰقَ وَخَلًّا لِّكُلِّ صَابِرٍ (اور اسماعیل اور اسحاق اور خلیل اور ذوالکفل صابروں میں سے تھے) یقیناً حضرت اسماعیل کا یہ صبر وہی صبر ہے جو ذبیح کے وقت انھوں نے کھایا۔ نیز ان کی تعریف میں صادق الودعہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ذبیح کے امتحان میں ثابت قدم رہیں گے۔ چنانچہ انھوں نے امتحان پیش آنے پر اپنے اس وعدہ کو سچا کر دکھایا۔

۴۔ قرآن مجید میں وہ ہے۔ فَبَشِّرْهُمَا بِاسْحٰقَ وَمِنْ دُونِ اسْحٰقَ يٰعِصٰى۔ (پس ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی اور اسحاق سے یعقوب کی) اب اگر ذبیح حضرت اسحاق ہیں تو یا تو ان کے ذبیح کا حکم حضرت یعقوب کی ولادت سے پہلے ہوا ہے یا ان کی ولادت کے بعد۔ ولادت سے پہلے ذبیح کا حکم ہونا علانیہ غلط ہے کیونکہ جب حضرت اسحاق کی شہادت کے ساتھ

ان سے یعقوب کے پیدا ہونے کی بھی شہادت دی گئی۔ تو حضرت یعقوب کی ولادت سے پہلے حضرت اسحاق کے ذبیح کا حکم دینا کسی طرح جائز نہیں ورنہ اس سے اس وعدہ کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جو مَن دُونِ اسْحٰقَ مَعَهُ الشَّعْيُ خَالِ يٰعِصٰى (پس اس کے بعد ذبیح کا حکم دینا یوں غلط ہے کہ قرآن مجید میں وارد ہے کہ مَن دُونِ اسْحٰقَ مَعَهُ الشَّعْيُ خَالِ يٰعِصٰى) میں کیا گیا ہے اور ولادت کے بعد ذبیح کا حکم دینا یوں غلط ہے کہ قرآن مجید میں وارد ہے کہ مَن دُونِ اسْحٰقَ مَعَهُ الشَّعْيُ خَالِ يٰعِصٰى (پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا۔ کہا اسے میرے بیٹے! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبیح کر دیا ہوں) جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیٹا جب دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اور اس قابل ہوا کہ کچھ اپنے ہاتھوں کر دھو سکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس کے ذبیح کا حکم دیا۔ یہ بیان اس امر کے صریحاً منافی ہے کہ ذبیح کسی دوسرے زمانہ میں پیش آئے۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت اسحاق کا ذبیح ہونا کسی طرح بھی ثابت نہیں (ہر چند کہ اس بیان میں غیر ضروری طوالت ہے لیکن دلیل کا پہلو واضح ہے)

۵۔ حضرت ابراہیم کے متعلق قرآن مجید میں منقول ہے کہ انھوں نے ہجرت کے وقت فرمایا کہ اِنِّیْ ذٰھِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّدُیْنِ۔ (میں اپنے پروردگار کی طرف جاؤں گا وہ میری رہبری فرمائے گا) پھر انھوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹے کے لیے دعا کی جو دینار غربت میں ولایتی کا ذریعہ ہو۔ رَبِّ هَبْ لِّیْ مِنْ الصّٰلِحِیْنَ (پروردگار! مجھے صالح بیٹا بخش) یہ دعا اسی حالت میں موزوں ہو سکتی ہے جب ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی بیٹا ان کو مل چکا ہوتا تو ایک بیٹے کے لیے وہ دعا نہ کرتے جو چیز ان کو حاصل ہے اس چیز کے مانگنے کے کوئی معنی نہیں۔ رَبِّیْ مِنْ الصّٰلِحِیْنَ (مجھے نیکو کاروں میں سے ایک بخش) کے الفاظ ایک بیٹے کی طلب کے مفہوم کے لیے بالکل واضح ہیں۔ لفظ من تعین کے لیے آتے اور تعینیت کا ادنیٰ درجہ ایک ہے۔ پس من الصّٰلِحِیْنَ کے الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ انھوں نے ایک بیٹے کے لیے دعا کی۔ پس یہ سوال اسی حالت میں موزوں ہو سکتا ہے جب ان کے کوئی اولاد نہ رہی ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ دعا اس وقت کی ہے جب انھوں نے پہلے بیٹے کے لیے دعا کی ہے اور اس امر پر لوگوں کا اتفاق ہے کہ اسماعیل علیہ السلام عمر میں حضرت اسحاق سے بڑے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس دعا میں مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ذبیح کا واقعہ بیان فرمایا ہے جس سے یہ بات نکلی کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں۔

(اس بیان کا الحجاؤ اور ضعف استدلال واضح ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے یہ بات نکلتی ہو کہ انھوں نے ایک ہی بیٹے کے لیے دعا کی تھی لیکن اس میں دلیل کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے۔ اور ہم اس کو بیسیوں اور کیسیں فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ وہاں دیکھنا چاہیے)

۶۔ متعدد روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں عینڈھے کے سنگ موجود تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح کا واقعہ مکہ میں پیش آیا۔ اگر ذبیح حضرت اسحاق تھے تو یہ واقعہ شام میں پیش آتا۔

جو لوگ مدعی ہیں کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں وہ دو دلیل بیان کرتے ہیں۔

۱۔ آیت کے اول و آخر سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں۔ آیت کے شروع میں حضرت ابراہیم کی زبان سے منقول ہے۔ اِنِّیْ ذٰھِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّدُیْنِ۔ (میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہنمائی فرمائے گا) علماء کا اتفاق

ہے کہ اس سے مراد وہ ہجرت ہے جو انھوں نے شام کی طرف فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے: **فَبَشِّرْنَاهُ بِعَلِيِّ بْنِ اَبِيهِم** ہم نے اس کو ایک برادر بڑھپے کی خوش خبری دی (ضروری ہے کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے: **فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ** پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا (یہ الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جانے والے بیٹے سے وہی بیٹا مراد ہو جو شام میں پیدا ہوا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آیت کے ابتدائی حصہ میں اس امر کا نہایت واضح ثبوت موجود ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔

یہی حال آیت کے آخری حصہ کا ہے۔ اس سے بھی یہی نکلتا ہے کہ قربان ہونے کا شرف حضرت اسحاق ہی کو حاصل ہوا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ذبیح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحٰقَ بْنِ اِسْحٰقَ** (اور ہم نے اس کو خوش خبری دی اسحق کی جو نبی ہوگا نیکو کاروں میں سے) جن کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت اسحاق کے نبی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اب اس بشارت کا واقعہ ذبیح کے بعد آتا، چاہتا ہے کہ ان کی نبوت کی بشارت اس وجہ سے دی گئی ہو کہ وہ اس آزمائش میں پورے اترے جو ذبیح کے سلسلہ میں ان کو پیش آئی۔ الغرض جیسا کہ ہم نے کہا، آیت کا شروع اور آخر دونوں حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کو چاہتا ہے۔

(علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی پہلی دلیل یہی ہے اور اس میں جو کھلی ہوئی کمزوری ہے اس کو پینتیسویں فصل میں ہم بیان کرچکے ہیں۔ اس کو دیکھنا چاہیے)

۷۔ دوسری دلیل وہ مشہور خط ہے جو حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو لکھا اور جوں شروع ہوتا ہے: **مَنْ يَعْقُوبُ سَائِلٌ** نبی اللہ ابن اسحق رحمہ اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ (اس طرح کی روایات کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ فراموشی) اس باب کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے۔ اور زجاج فرمایا کرتے تھے: **كُلُّ الشَّيْءِ مَبْتَرٌ مَا تَابَ** کہ دونوں میں کون ذبیح ہے؟

اس مسئلہ پر امام رازئی نے جو کچھ لکھا ہے وہ اوپر بیان ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انھوں نے دونوں فریق کے دلائل بیان کر کے معاملہ کو پس نہیں ختم کر دیا ہے۔ ان دلیلوں کی جانچ پڑتال پر توجہ نہیں کی ہے اور نہ یہی کھولا ہے کہ وہ کس گروہ کے ساتھ ہیں۔ صاحب کشف نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ لیکن ان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ وہ جس مذہب کو پہلے بیان کرتے ہیں اور جس کے دلائل کو زیادہ پھیلا کر لکھتے ہیں وہی مذہب ان کے نزدیک لائق ترجیح ہوتا ہے۔

علامہ ابن کثیر کے بیانات کا خلاصہ

۳۷۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مسئلہ پر روایت و درایت دونوں طریقوں سے بحث کی ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ ان دونوں چیزوں میں اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سے متعلق بعض روایات کا خلاصہ ہم نے پینتیسویں فصل میں دیا ہے۔ اب ہم ان کے وہ دلائل بیان کرتے ہیں جو انھوں نے قرآن اور تورات سے اخذ کیے ہیں اور جن سے علامہ ابن جریر کے توہمات دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں **فَبَشِّرْنَاهُ بِعَلِيِّ بْنِ اَبِيهِم** کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”یہاں غلام سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہی پہلے بیٹے ہیں جن کی پیدائش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی۔ مسلمان اور اہل کتاب دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ یہ حضرت اسحاق سے بڑے تھے۔ تورات سے تو یہاں تک ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر ۷۵ برس کی تھی اور حضرت اسحق کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم ۱۰۰ سال کے تھے۔ یہاں علامہ ابن کثیر سے تقویداً سنا سن ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عمر اس وقت تھی جب ان کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری ملی ہے۔ حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت وہ پورے سو سال کے تھے، جیسا کہ چھٹی فصل میں ہم نے بیان کیا ہے۔ (فراموشی) اہل کتاب کے یہاں یہ امر مسلم ہے کہ حضرت ابراہیم کو اکھوتے بیٹے کے ذبیح کا حکم ہوا تھا۔ اور تورات کے ایک نسخہ میں ”یکو“ (یکوٹھے بچے) کے الفاظ بھی ہیں۔ اس موقع پر انھوں نے بالکل جھوٹ حضرت اسحاق کا نام ڈال دیا ہے، حالانکہ یہ بات ان کی کتاب کے صریح بیانات کے قطعی خلاف ہے۔ حضرت اسحاق کا نام داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے باپ تھے اور حضرت اسماعیل عربوں کے باپ تھے۔ محض حد کے سبب سے انھوں نے اپنی کتاب میں یہ تحریف کر ڈالی۔ انھوں نے اکھوتے کے معنی تحریف کر کے یہ کر دیے کہ وہ جن کے ساتھ کوئی اذ نہیں ہے کیونکہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ کھلی ہوئی تحریف ہے کیونکہ اکھوتہ تو وہی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی اور بیٹا نہ ہو۔ نیز یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ پہلوٹھے بیٹے کو جو قدر عزت حاصل ہوتی ہے وہ بعد کی اولادوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ پس جانچ اور استنجان کے لیے مناسب یہی تھا کہ پہلوٹھے بیٹے کو ذبیح کرنے کا حکم دیا جائے؟

اس کے بعد علامہ ابن کثیر ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو قائل ہیں کہ ذبیح حضرت اسحق ہی اور فرماتے ہیں:-

ہمارے نزدیک یہ بات علامہ یہود کے بیانات سے بغیر کسی تحقیق کے لے لی گئی ہے اور یہ کتاب الہی صاف شہادت دے رہی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہی ہیں۔ اس میں ایک غلام حلیم کی بشارت ہے، پھر یہ بیان ہے کہ وہ ذبیح ہے، پھر اس کے بعد ہے: **وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحٰقَ بْنِ اِسْحٰقَ** اور جب ملائکہ نے حضرت ابراہیم کو خبر دی کہ اسحاق کی بشارت دی ہے تو کہا: **اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ** اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحٰقَ** اور **وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحٰقَ** یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی زندگی ہی میں حضرت اسحق کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عنایت فرمائے گا جس کا نام یعقوب ہوگا جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی نسل بھی چلے گی۔ ایسی حالت میں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں یہ کسی طرح بھی جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل بچپنے کی حالت میں ان کے ذبیح کا حکم دے دے کیونکہ وہ وہ فرما چکا ہے کہ اس بیٹے سے نسل برپا ہوگی:-

۱۔ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ میر سب میں حضرت اسماعیل ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم ان کو قربان گا۔ (دروہ) کی طرف سے لگے گئے اور پھر وہ ان کو بایا (دیکھو فصل ۵) (فراموشی)

پھر آگے چل کر فرماتے ہیں :-

”اور حضرت اسماعیل کی صفت یہاں حکیم ہونا بیان فرمائی ہے کیونکہ موقع کے لحاظ سے مناسب یہ بھی ہے اور ساتھ ہی فرمایا ہے : فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ یعنی جب سیانے ہوئے اور اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے“

پھر فرماتے ہیں :-

”یہ بات انھوں نے بیٹے کو بھی بتادی تاکہ اعانت الہی اور اعانت پدریں بیٹے کی بھی استقامت و عزیمت کا امتحان ہو جائے۔ اور اسے جواب ملا : يَا أَبَتِ اَقُولُ مَا تُوَسَّوْا یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ کا جو حکم آپ کو دیا ہے وہ پورا کیجیے مَتَجِدْ فِي رَافِدِنَا أَنْفَاقًا مِّنَ الصُّبُورِ یعنی میں اس پر انشاء اللہ ثابت قدم رہوں گا اور اس کے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید کروں گا۔ پھر پوری استقامت کے ساتھ اپنے اس وعدہ کی سچائی ثابت کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر فرمایا : مَا ذُكِّرْ فِي الْكِتَابِ إِلَّا حَقٌّ وَلَا ظُلُمٌ لِّشَيْءٍ كَانَ يَنْتَظِرُ لَوَعْدِ اللَّهِ وَلَا كَانَ دُونُ اللَّهِ شَيْئًا كَانَ يَتَمَنَّى هَلْهُم بِالْصَّلَاةِ وَالْزَكَاةِ كَانَ مِنْهُمْ مَرْفُوعًا اور یاد کرو کہ کتاب میں اسماعیل کو وہ قول کا پکا اور رسول نبی تھا، اپنے گھر والوں کو وہ نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا اور اپنے خداوند کی نظر دلوں میں پسندیدہ تھا“

اس کے بعد علامہ ابن جریر کی دلیل کے ماتخذ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

”اسی پر اپنی تفسیر میں انھوں نے اعتماد کیا ہے، حالانکہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ اصل حقیقت سے بہت دور ہے۔ البتہ محمد بن کعب قرظی نے جس چیز سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ نہایت صحیح اور نہایت مضبوط ہے“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جہاں تک ظاہری دلائل کا تعلق ہے۔ علامہ ابن جریر نے ان میں سے اکثر بیان کر دیے ہیں اور متاخرین میں کوئی شخص بھی ان سے آگے نہیں جاسکا ہے۔ اس وجہ سے ہم متاخرین کے اقوال زیادہ نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ البتہ اگلی فصل میں بعض مشہور متاخرین کے اقوال محض اس خیال سے نقل کریں گے کہ ان کا نقطہ نظر بھی سامنے آجائے۔

بعض مشہور متاخرین کے اقوال

۳۸۔ تمام مشہور مفسرین میں سے علامہ ابن جریر کے سوا مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا ہے جو قطعیت کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعہ ہونے کا قائل ہو۔ صرف علامہ ابن جریر نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعہ ہونے کے مذہب کو ترجیح دی ہے اور اس کی تائید میں دلیلیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی تمام مفسرین دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک جماعت دونوں مذہبوں کو نقل کر کے ذریعہ اسماعیل کے مرجع ہونے کی طرف اشارہ کر دیتی ہے اور دوسری جماعت نہایت وضاحت و تصریح کے ساتھ اس بات کی قائل ہے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔

ملازم میں ہے ملاحظہ فرمائیے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔“

بیضاوی میں ہے :- ”ما ضج بات یہ ہے کہ اس کے مخاطب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔“

جلالین میں ہے کہ یہ اسماعیل مراد ہیں یا اسحاق، دونوں مذہب ہیں؟

میری نظر سے امام سیوطی کا ایک رسالہ الحق الصدیح فی تفسیر السذبیج گزرا ہے جس میں وہ دونوں فرقوں کے اقوال و روایات جمع کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ :-

”پہلے میرا خیال تھا کہ ذریعہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں لیکن اب اس معاملہ میں میں نے توقف اختیار کر لیا ہے۔“

در مشور میں بھی ان کی یہی روش ہے، انھوں نے دونوں مذہب بغیر کسی ترجیح کے نقل کر دیے ہیں۔ غالباً توقف سے ان کا منشا یہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ وہ ان میں سے کسی ایک مذہب کی ترجیح کا فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ ورنہ ویسے مرجع ان کے نزدیک بھی ذریعہ اسماعیل ہی ہے۔ کم از کم تفسیر جلالین سے ایسا ہی مترشح ہوتا ہے۔

بغوی اور خازن نے صرف دونوں مذہبوں کی روایات نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے کسی مذہب کو ترجیح نہیں دی ہے۔

ہمارے علمائے اس معاملہ میں جو روش اختیار کی اس کے بہت سے اسباب ہیں اور نامناسب نہ ہوگا اگر ان میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کر دیا جائے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علمائے اسلام بالکل غیر متعصب تھے۔ کسی پیغمبر کو دوسرے پیغمبروں پر ترجیح دینے کے لیے ان کے اندر کوئی متعصبانہ جذبہ نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تائید میں جب تک ان کے سامنے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہوتی تھی وہ کسی خاص پہلو کو جزم و قطعیت کے ساتھ اختیار کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔

اسی طرح ہمارے متاخرین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سلف کا انتہائی حد تک احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ جس مسئلہ میں وہ سلف کی رائیں مختلف پاتے تھے اس میں کسی ایک پہلو کو قطعیت کے ساتھ ترجیح دینے سے وہ احتراز کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ جو مذہب خود ان کے نزدیک مرجع ہوتا اس کی طرف اشارہ کر دیتے۔ البتہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی مسئلہ بالکل ہی واضح ہو جاتا تو پھر اس کے اظہار و اعلان میں اس کو کوئی تذبذب بھی نہ ہوتا۔

علامہ ابن جریر کا علانیہ ذریعہ اسحاق کے مذہب کو ترجیح دینا اس امر کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ علمائے اسلام نے اس معاملہ کو تعصب و عناد کی نظر سے بالکل نہیں دیکھا۔

الغرض اس مسئلہ میں جتنا کچھ بھی اختلاف ہے وہ اس قسم کا اختلاف ہے جس قسم کا اختلاف اہل حق و انصاف میں پایا جاتا ہے، جو خالص فکر و نظر کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ نفس اور خواہش کی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے سچے اصحاب علم کی یہی تعلیف بھی فرمائی ہے۔

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَٰئِكَ السَّيِّئِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأَذَلَّهُمْ
هُمُ الْوَالِدُونَ إِلَّا لِيَأْبَ

جو بات کہتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں

یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی ہیں جو عقل مند ہیں۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اس مسئلہ میں ہمارے علمائے اندر جو حق و ثواب بہت اختلاف ہے اس میں زیادہ تر

اسی مذہب کی تائید ہوئی ہے جس کو ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے۔ یعنی ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔

اہل عرب کے اقوال اور ان کے حالات قبل از اسلام سے استدلال

۲۹۔ باب اول اور باب دوم میں وہ دلیلیں بیان ہو چکی ہیں جو یزید اور اہل عرب کے حالات اور خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے مراسم و مناسک سے ماخوذ تھیں۔ ان کی روشنی میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بنائے ابراہیمی صرف خانہ کعبہ ہی ہو سکتا ہے اور ذبیح صرف حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں جو خانہ کعبہ کے پڑوس میں بسائے گئے۔ جو لوگ تانبہ کی قرآن و آثار سے استدلال کے عادی ہیں ان کے لیے ان ابواب میں کافی مواد بحث و تحقیق موجود ہے لیکن ہم اصل مسبحث کے تشریح کے طور پر اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں تاکہ اس اشارہ کی پوری تفصیل ہو جائے جو قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیت میں مضمر ہے۔

فِيهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا اَبْرَاهِيْمُ
وَكَانَ فَخْلُهُ كَانَ اَوْنًا وَبَلَدٍ عَسَى
النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ
سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ عَسَى
اَلْعٰلَمِيْنَ رَاٰ عَمْرًا - ۹۰

اس آیت میں "اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ" (کھلی ہوئی نشانیاں) سے مراد جیسا کہ ہم فصل ۳۲ میں بیان کر چکے ہیں، وہ قطعی دلائل ہیں جو سب کے نزدیک بلا اختلاف مسلم تھے۔ سرزمین مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربان گاہ، اور ان کی تعمیر کی ہوئی مسجد کا وجود، اور ان کی اولاد کا اس قربان گاہ اور مسجد سے متعلق تمام آداب و رسوم کا نسلاً بعد نسل قبول کرنا اور ان پر قائم رہنا یہ لیے امور ہیں جو شہرت اور تواتر کی آخری حد کو پہنچ چکے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ تمام عرب ان باتوں پر اتفاق کر لیتا، اور جو لوگ اس دینی مرکز کے متولی ہوتے ان کی مذہبی یادداشت سب کے نزدیک مسلم ہو جاتی اور حج کے مہینوں میں لڑائی جیسے محبوب شغل سے یہ لوگ باز رہتے۔ قبائل کی باہمی جنگ و پیکار، ان کا نسلی اختلاف و تفاخر، مختلف قبوں اور قباوئل کا وجود، یہ سب باتیں ان کی یکجہتی اور اتحاد کے خلاف تھیں۔ تاہم خانہ کعبہ اور اس کے آداب و مناسک کے اہتمام و احترام میں سب یک دل تھے۔ یہ حیرت انگیز صورت حال اس امر کا نہایت قوی ثبوت ہے کہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے پڑوس میں اپنی ذریت کو آباد کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی وہ قبول ہوئی اور چونکہ اس تعمیر ابراہیمی کی محبت و عظمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام ذریت بلکہ تمام اہل عرب کے دلوں میں جاگزیں تھی اس وجہ سے مشورہ متعصب ابراہیم نصرانی عربوں کو بیت اللہ کے حج سے کسی طرح بھی نہ روک سکا۔ یہاں تک کہ عاجز آکر اس نے بالآخر کعبہ کے ڈھانچے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ قرآن نے اس کی اس شرارت کا ذکر ان لفظوں میں فرمایا ہے۔

وَمَنْ اَخْلَسَهُ مِنْ مَّنْعَ مَسْجِدِ اللَّهِ
اَنْ يَكُوْنُ فِیْهِ اَسْمُهُ وَاسْمٰی فِیْهِ
اور ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے مسجدوں
کو اللہ کے ذکر سے محروم کرے اور ان کی دیرانی کے درپے

خَدَّيْهَا اَوَّلِيْكَ مَا كَانَ لِبَنِي اٰدَمَ مِنْ حُلُوْهَا
اَلَا حٰقْلٰفِيْنَ ۚ لَقَدْ فِی السَّيِّئَاتِ اٰیٰتٌ لِّمَنْ يَّذَكَّرُ
فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ رَّبِّكَ - ۱۱۴

قبل از اسلام عربوں کے حالات کا اتنا حصہ پوری قطعیت کے ساتھ معلوم ہے۔ رہے اس باب میں ان کے اقوال و بیانات تو یہ معلوم ہے کہ اس کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہم تک پہنچ سکا ہے۔ تاہم ان کے کلام کا جو مختصر مجموعہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس میں اس بات کے نہایت قطعی دلائل موجود ہیں کہ اہل عرب کعبہ کو خدا کا گھر سمجھتے رہے ہیں اور اسی کے پاس (جیسا کہ تورات میں بیان کیا گیا ہے) ابراہیمی قربان گاہ بھی ہے۔ نیز قربان پہلو ٹھا بیٹھا ہوا اور پہلو ٹھٹھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جیسا کہ تورات میں تصریح ہے اور جیسا کہ مسلمان اولیٰ کتاب دونوں اس پر متفق ہیں۔

نابغہ نے اپنے ایک مشہور قصیدہ میں رب کعبہ کی قسم کھائی ہے اور یہ قسم ان کے ہاں سب سے بڑی قسم تھی۔ اس قصیدہ میں وہ کہتا ہے۔

فَلَا لِعَمْرِی الدِّی مَسْجِدَ کَعْبَتِہ

وَمَا هَدٰی عَلٰی الْاَنْصَابِ مِنْ جَسَدٍ

پس نہیں! اس ذات کی قسم جس کے کعبہ کا میں نے طواف کیا اور ان مقدس خوزوں کی قسم جو قباوئل پر بسائے گئے۔

وَالْبُیُوتِ الْعَاشِدَاتِ الطَّیِّبِیْمِ سَحٰہَا

دکیان مکہ بین الغیل والسعد

اور اس ذات کی قسم جو پناہ ڈھونڈنے والی چڑیوں کو پناہ دیتی ہے جن پر مکہ کے قافلے غیل اور سعد کے درمیان گزرتے ہیں، مگر ان کو ستاتے نہیں۔

"غیل کی روایت فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ اصرامی نے اس کی روایت فتح کے ساتھ کی ہے وہ کہتا ہے کہ الغیل "فتح غیل" چشمہ کے معنی میں ہے اور نابغہ نے اس سے مراد وہ چشمہ لیا ہے جو ابوقیس سے نکلا تھا۔ ابو عبیدہ نے اس کی روایت کسرہ غیل کی ہے۔ اس کے نزدیک غیل اور سعد دونوں بھائی ہیں جو مکہ اور منی کے مابین نشیب میں تھیں جہاں پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بیان تورات کے بیان کے بالکل مطابق ہے۔ پیدائش ب ۲۲: ۱۳ میں ہے۔

"اور ابراہام نے گاہ کی اور اپنے پیچھے ایک میڈھا دیکھا جس کے سینک بھائی ہیں لکھے ہوئے تھے، تب ابراہام نے باکر اس میڈھے کو پکڑا۔"

یہ بیان کسی طرح اس مقام پر چپاں نہیں ہوتا جس کے قربان گاہ ہونے کے مذعی یہود و نصاریٰ ہیں۔

نابغہ نے یہاں خانہ کعبہ کا ذکر اس کی تمام مخصوص صفات کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے۔ وہ بیت اللہ ہے، وہ لوگوں کے لیے دارالامن ہے، یہاں تک کہ چڑیاں بھی اس میں امان پاتی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ غیل اور سعد کے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تصریح محض تعریف کے قصد سے نہیں ہو سکتی کیونکہ خانہ کعبہ کی شہرت اس طرح کی تعریف سے بالکل مستغنی تھی، تمام لوگ اس

کہ جانتے پہچانتے تھے۔ پھر عرب شعراء کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف و توصیف ایسے خصوصیات و حالات کے ذکر سے کریں جن کو محل و مقام سے کوئی نسبت نہ ہو۔ یہ موقع بیان عظمت و شان کا ہے۔ اس لیے یقیناً یہ اشارہ خانہ کعبہ کے سبب تقدس کی طرف ہوگا۔ یعنی یہ خانہ کعبہ قربان گاہ ہے جو اس جھاڑی کے پاس ہے جس میں حضرت اسماعیلؑ کا فدیہ بننے والے مینڈھے کے سینگ اٹکے ہوئے تھے۔ گویا ذبح کے سلسلہ میں تو رات میں جو کچھ بیان ہوا ہے، نابغہ کے شعروں میں اس کی طرف ایک لطیف تلخیص ہے۔

امیر بن ابی الصلت نے واقعہ ذبح کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ایسے قرائن اور ایسی تصریحات کے ساتھ بیان کیا ہے جن کا تعلق صرف حضرت اسماعیلؑ ہی سے ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مشہور قصیدہ میں کہتا ہے۔

ولا براہیم المسوفی بالند
واحسابا وحاصل الاحبال

اور براہیم کے لیے جو استبازی کے ساتھ مذکور کر دے والے اور سختی قربانی کے لیے ایندھن لے جانے والے تھے۔

بکہ لیسبوعہ ادیراکہ فی معشداقتال

اپنے پہلو ٹھٹھے کی نذر جس کے فرق کو برداشت نہ کر سکتے تھے اور نہ اس کو دشمنوں کے اندر دیکھ سکتے تھے۔

ابنی افی نذرتک لله شحیطا فاصبندی لك حال

اے بیٹے! میں تمہیں خاک و خون میں آغشته خدا کی نذر مانا ہے۔ پس ثابت قدم رہنا، میری جان تم پر قربان

وامشد الصفد لا احید من السکین شد الاسیر ذی الاغلال

ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے، میں چھری سے بھاگوں گا نہیں، بندھے ہوئے قیدی کی طرح

ولہ مدیة تخایل فی اللبحر حذام خنیة کالہلال

اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی، گوشت کے اندر بنجر کے ساتھ چلنے والی، تیز ہلال کے مانند ٹیڑھی

بیتمایخلع السراہیل عنہ فکہ دہہ بکبش حلال

ابھی وہ اس کا قمیص اتار رہی رہا تھا کہ خدا نے ایک کڑیل مینڈھے کا فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا

فخذن ذادادسل ابنک انی للذی قد فعلتما عید قال

اس کو لرا اپنے بیٹے کو چھوڑ دو، میں تم دونوں کے فعل سے راضی ہوں۔

والد یتقی و آخر مولی د فطالامنه لسمع فعال

خدا ترس باپ اور جاننا بڑھیا، دونوں اس سے حق شہرت کے آسمان پر پہنچے۔

ربما تجزع النفوس من الامر له فرجة کحل العقال

بعض مرتبہ لوگ بعض مشکلات سے گھبراتے ہیں حالانکہ بندھن کی طرح اس کی گرہ کھل جاتی ہے۔

اس نے تصریح کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلو ٹھٹھے بیٹے کو قربان کیا اور پہلو ٹھٹھے بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ نیز اس امر کی بھی تصریح کی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے نذر تھے۔ اور یہی قرآن مجید سے بھی مفہوم

ہوتا ہے۔ علاوہ انہیں یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا جیسا کہ باب اول اور باب دوم میں گزر چکا ہے۔

خاتمہ

ایک اجمالی مگر جامع نظر

۴۰۔ اکثر حقائق کا یہ حال ہے کہ ان کے آگے پیچھے باطل کا ایک ایسا غبار اٹھا دیا گیا ہے کہ ایک طالب حقیقت کو اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے تمام دفتر معقول و منقول کو پوری وقت و فکر کے ساتھ کھنگانا پڑتا ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جو بعض حالتوں میں بہتوں کو پست اور اصل معاملہ کو اور زیادہ الجھا کے رکھ دیتا ہے۔ میں اس فصل میں استدلال کی ایک ایسی راہ کھولنا چاہتا ہوں جو اصل مقصد تک بغیر کسی مشقت و صعوبت کے پہنچاتی ہو۔ یہ طریقہ میرے نزدیک اس قسم میں داخل ہے جس کو میں اور پر جوامع المادہ کے نام سے ذکر کر آیا ہوں اور جس کی کسی قدر تفصیل فصل ۳۱ میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں میں اس کو مختصراً ایک ایسے جامع طریق کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو تو رات اور قرآن کے بیانات کو یکجا کر دے۔

یہ معلوم ہے کہ تو رات اور قرآن مجید میں بعض امور تو یکساں تفصیل و توضیح کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور بعض میں ایسا ہوا ہے کہ تو رات میں واقعہ کے جو حصے بیان نہیں ہوئے ہیں قرآن نے وہ بیان کیے ہیں۔ اس واقعہ میں بھی بالکل یہی صورت ہے۔ قرآن نے واقعہ کے وہ حصے کھول دیے ہیں جو تو رات میں موجود نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اگر دونوں کی بیان کی ہوئی تفصیلات ایک جا کر دی جائیں تو اصل حقیقت پوری تفصیل و وضاحت کے ساتھ سامنے آجائے گی۔

پہلے تو رات کو لے۔ اس میں یہ ہے کہ قربانی اکلوتے بیٹے کی ہوئی۔ نیز یہ کہ حضرت ابراہیمؑ نے مذبح بنایا، بیت ایل کے مشرق میں سکونت اختیار کی، اور ایک مقدس مقام میں جو اللہ نے ان کو دکھایا، اپنے بیٹے کی قربانی کی۔ یہ باتیں تو رات میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، لیکن تو رات میں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت ابراہیمؑ کا قیام کہاں تھا؟ یہ بیت ایل کہاں واقع تھا۔ اور نہ ہی بیت ایل کے پاس ان کا اپنی اولاد میں کسی کو ذبحی خدمت کی غرض سے بسانے اور اس کے حج کرنے کا کوئی ذکر ہے۔ ان امور کی پوری تفصیل قرآن مجید نے فرمائی ہے۔ اس میں ہم کو مطلب ہے کہ ان تمام کاموں میں حضرت اسماعیلؑ اپنے باپ کے شریک و ہمہم رہے۔ پھر تو رات یا قرآن کسی سے بھی اس امر کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت اسحاقؑ کنعان سے اس معبد کے پاس آئے بھی ہوں، اس کے پاس رہنا اور بسا تو درکنار۔ ان تمام امور کو سامنے رکھ کر اگر غور کرو گے تو یہ بات تم پر پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ ذبح صرف حضرت اسماعیلؑ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اپنے بھائی حضرت اسحاقؑ کی ولادت سے پہلے اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے وہی تھے۔ وہی مکہ میں بیت اللہ کی خدمت کے لیے نذر کیے گئے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَعِصْمًا لِّإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَرَا
مِیَّتَی لَطَافَیْنِ وَالْعِکْفَیْنِ وَالسُّدُکِیْنِ

اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ خدمت سونپی کہ میرے

گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور

الشَّجْوِد - (بقدرہ - ۱۲۵)

رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔

اور حضرت اسحاقؑ برابر کنعان ہی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو برکت دی۔ وہیں سے ان کی اولاد مصر میں داخل ہوئی اور پھر وہ تمام واقعات پیش آئے جن کی تفصیل صحیفوں میں مذکور ہے۔

یہ تمام تفصیل جو ہم نے پیش کی ہے ان لوگوں کے لیے بالکل واضح ہے جن کو عقل و بصیرت کی روشنی ملی ہے۔ رَوِّحُ اللّٰہُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ عَلٰی نَبِیِّہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ۔

